Anno VII. 31 Agosto 1913 Fasc. VIII.

* * *

CŒNOBIUM

Tout comprendre pour tout aimer.
Guyau.

SOMMARIO:

Charles Piepenbring. — *Felix Pécaut et la crise religieuse de nos jours* . . . Pag. 1
P. De Angelis. — *La storia delle religioni nel concetto d'un teologo conservatore* . . . » 6
Gaston Riou. — *La crise de Lamennais* . . . » 13
R. Ottolenghi. — *Sullo spirito informatore del Cristianesimo* . . . » 18
M. Dell'Isola. — *Petitesse, instabilité, néant de l'homme dans la philosophie de Montaigne* . . . » 39
Augusto Calabi. — *Spiritualismo ed arte nella pittura contemporanea* . . . » 47
NEL VASTO MONDO. — *L'Isola di Timor* (G. P. Lucini) . . . » 53
PAGINE DA MEDITARE. — *L'emotion divine* (L. G. Lévy) - *Le succès n'est pas au meilleur* (Charles Richet) . . . » 61
GUERRA ALLA GUERRA! . . . » 64
RASSEGNA BIBLIOGRAFICA. — *Filosofia e Buddhismo* (Carlo Formichi) - *Dante and the Mystics* (Angelo Crespi) - ecc. — Altre pubblicazioni pervenute al « Cœnobium » . . . » 76
RIVISTA DELLE RIVISTE . . . » 87
TRIBUNA DEL "CŒNOBIUM" . . . » 101
NOTE A FASCIO . . . » 105

Direzione:
LUGANO
Villa Cœnobium

Amministrazione:
MILANO
Casella Postale 912

CASA EDITRICE DEL " CŒNOBIUM "

Prezzo del presente fascicolo L. 1,— per l'Italia e la Svizzera
Fr. 1,50 per gli altri paesi

Per le condizioni d'abbonamento si vedano le pagine d'annunzi

IL " CŒNOBIUM „

Fra i molti giudizi espressi da letterati e pensatori d'ogni Paese a proposito del nostro *Cœnobium*, ne riferiamo alcuni dei più brevi:

« Votre projet me paraît digne d'être encouragé; vous agitez d'importantes questions qui, toujours irrésolues, préoccuperont toujours l'humanité; questions que nous savons insolubles, mais dont nous ne pouvons pas nous résigner à ne plus chercher la solution.... »

HENRI POINCARÉ.

« Plaudo al *Cœnobium* in nome di quella libera evoluzione, depurativo della fede religiosa che nelle nazioni civili deve ormai accompagnarsi bene distinta, ma parallela allo sviluppo della filosofia e delle scienze speciali. »

GIUSEPPE TAROZZI.

« Une revue des libres études et de synthèse philosophique et religieuse me paraît répondre à un véritable besoin. Celle que vous préparez a l'avantage d'être écrite en deux langues et d'être le trait d'union entre les chercheurs de vérité d'au moins trois nations. Ce sont là de grandes espérances de succès et je souhaite qu'elles se réalisent.... »

ALBERT HOUTIN.

« .... Indubbiamente Ella ed i suoi egregi amici e collaboratori avranno ogni mia simpatia nel loro lavoro che auguro felice e fecondo per la propaganda d'ideali elevati e umanitari. » DAVID LUBIN.

« Vous édifiez ainsi une église invisible et toute spirituelle qui deviendra peut-être un jour une église visible où toutes les âmes vraiment nobles et tous les esprits vraiment libres s'uniront pour travailler ensemble à éclairer, à améliorer et à unir les hommes. »

GABRIEL MONOD.

« .... Je vous envoie tous mes vœux pour le succès de votre Revue. »

MAURICE MÆTERLINCK.

« La Rivista è promessa di cose gradite per quanti seguono con affetto il movimento del pensiero contemporaneo e conservano intiera la fede nella verità delle conquiste che gli sono riservate. » PIO VIAZZI.

« J'ai pris le plus grand intérêt à lire *Cœnobium* et je vous assure que je trouve vos projets fort intéressants; il peut naître de là des resolutions de problèmes qui nous occupent tous. » PAUL ADAM.

« .... Ce que j'admire et que j'aime surtout dans votre programme c'est votre espoir de contribuer à ramener l'attention publique de la vie extérieure si pleine de bruit et de fatigue, vers une vie plus recueilli, plus riche, plus fascinante: la vie de l'esprit. » S. BENRUBI.

« Se il mio augurio sarà adempiuto, voi avrete lunga e prospera vita. Gli ideali per cui il *Cœnobium* combatte sono così degni e alti; così larga è la visione dei problemi che più agitano la coscienza odierna; così sereno e al tempo stesso così pieno di amoroso ardore è il linguaggio adoperato, che quante anime vi sono assetate di verità e di pace spirituale debbono ringraziare voi, egregi direttori, della opera buona e coraggiosa che avete intrapresa. » CORRADO CORRADINO.

« Veggo dai vostri articoli francesi, e cercando di indovinare il senso di quelli italiani, come la vostra rivista continui i liberi studi sull'umano pensiero e miri ad intensificare il mutuo consenso tra i pensatori di tutto il mondo. Accogliete i miei cordiali auguri per il successo della vostra rivista e della vostra causa. » MASAHAR ANESAKI.

« Vous n'êtes point de ceux qui s'efforcent de mutiler l'âme humaine et travaillent à en arracher tout sentiment religieux: vous êtes plutôt disposé à raviver ses aspirations vers le divin, tout en respectant la liberté et la spontaneité qui pourront prendre, autour de nous, ces nobles élans. » ANATOLE LEROY-BEAULIEU.

Casa Editrice HUMANITAS

Fondata il 1911

Corso Cavour, 145 :: BARI :: Via Beatillo, 1-3-5

Prima edizione economica italiana.

Norman Angell

LA GRANDE ILLUSIONE

Libro apparso contemporaneamente in francese, tedesco, spagnolo, russo, ungherese, svedese, danese, finlandese, persiano, indostano, giapponese.

= IL PIÙ GRANDE SUCCESSO LIBRARIO DEL GIORNO =

Un volume di circa 300 pagine L. **1,25**

Novità.

VINCENZO VARCASIA: *Oltre il martirio.* — Romanzo. Un volume di pag. 300 .. .. L. 3,—

GUIDO CREMONESE: *Le novelle dello scettico.* — Un volume di pag. 300.. .. .. » 3,—

— *Igiene della scuola e della casa.* — Un volume di pag. 136 .. » 1,—

"HUMANITAS" = GAZZETTA SETTIMANALE ILLUSTRATA = = = =

Politica nazionale e internazionale - Coltura varia - Letteratura e Arte - Echi della vita (corrispondenze dalle città italiane ed estere) - Note politiche, scientifiche, letterarie - Rassegna della stampa italiana, francese, spagnuola, inglese, tedesca - Bibliografia.

ASSOCIAZIONE:

INTERNO: Anno L. **5** - Semestre L. **3** :: ESTERO: Anno L. **8**.

Ciascuna copia L. **0,10**.

Le Chemin de fer des Alpes Bernoises

Le 28 Juin dernier a été inaugurée la ligne des Alpes Bernoises qui, reliant le Simplon à Berne par le massif du Lötschberg, constitue malgré sa faible longueur (75 Kilomètres) une nouvelle voie internationale d'une importance considérable.

Sans insister sur les modifications importantes qu' apportera dans les courants de circulation de l'Europe Centrale l'exploitation de cette ligne qui offre au trafic passant précédemment par le Gothard ou par Lausanne une voie plus courte par Délémont, Berne, Thoune, le Lötschberg et le Simplon, contentons nous de signaler aux voyageurs italiens se rendant en Angleterre et en Belgique qu'ils ont désormais le choix entre deux lignes dont la nouvelle ne le cède en rien en pittoresque et en rapidité à la plus ancienne. A côté de la route justement célèbre du Gothard, la jeune route du Lötschberg révèlera les beautés nouvelles de la traversée de l'Oberland bernois. Aux touristes, à qui elle permettra d'effectuer une nouvelle série de voyages circulaires, il n'est pas sans intérêt de signaler que l'exploitation électrique du Chemin de fer des Alpes bernoises, supprimant tout nuage de vapeur ou de fumée, permettra de jouir du paysage mieux que sur toute autre grande ligne alpine.

CASA EDITRICE E. VOGHERA

Via Po, 8, ROMA

Collezione "Celebri Autori Stranieri,,

diretta da ARNALDO CERVESATO

Recentissima pubblicazione:

NORMAN ANGELL

LA GRANDE ILLUSIONE

Un volume di 350 pagine L. **2,50**.

Questo libro è il maggior successo del momento: è già stato tradotto in francese, tedesco, spagnuolo, russo, ungherese, svedese, danese, finlandese, persiano, indostano, giapponese.

Una nuova legge della storia è scoperta e dichiarata in questo volume, ove si mostra fra l'altro « come la guerra franco-prussiana ha fatto assai più male *alla Germania* che alla Francia » « che una guerra attuale tra Francia e Germania sarebbe *la rovina* della Germania vittoriosa » « che l'Inghilterra domina assai meno le *sue* colonie che non gli altri stati di cui non è padrona ».

Altri volumi della stessa Collezione (*a L.* **2,50** *ciascuno*):

1. M. Mæterlink: *Tesoro degli umili* — 2. C. Flammarion: *Lumen* — 3. Ruskin: *Le fonti della ricchezza* — 4. P. Mulford: *Le forze che dormono in noi* — 5. V. Hugo: *Post-scriptum della mia vita* — 6. E. Carpenter: *L'arte della creazione* — 7-8. F. Myers: *La personalità umana e la sua sopravvivenza* — 9. E. Ibsen: *Peer Gynt* — 10-11. G. Tyrrell: *Il cristianesimo al bivio* — 12. R. Trine: *In armonia coll'Infinito* — 13. Napoleone: *Scritti e pensieri* — 14. C. Gobineau: *L'inuguaglianza delle razze.* — 15. P. B. Shelley: *Le prose* — 16. G. Tyrrell: *Il Papa e il modernismo.*

Encyclopédie LAROUSSE

GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL

Tenant lieu à lui seul d'une bibliothèque de plus de 1200 volumes

17 GROS VOLUMES GRAND IN-4° - 24500 PAGES À 4 COLONNES
2864 GRAVURES - 642 MORCEAUX LYRIQUES, ETC.

Relié en demi-chagrin, **750** *francs*

Pour les abonnés du "Cœnobium,, frs. 510 seulement

Le *Grand Dictionnaire Larousse* est l'Encyclopédie la plus complète qui existe en France. Cet ouvrage célèbre a été établi sur le plan le plus large qui ait jamais été conçu; il comprend *tous les mots de la langue* et englobe dans ses 100000 colonnes toutes les connaissances humaines. Il est indispensable aux écrivains, aux journalistes, aux hommes d'étude, à tous ceux en un mot qui veulent avoir sous la main, dans tous les ordres d'idées, une documentation aussi riche et aussi substantielle que possible.

S'adresser à l'Administration du "Cœnobium,, à Lugano.

OCCASIONE!

Macchina da scrivere "WILLIAMS,, rimessa a nuovo, L. **190.**

Macchina da scrivere "HAMMOND,, in buono stato, L. **160.**

Rivolgersi al sig. P. CAPROTTI
MILANO, Via Nirone, 10.

Société de Crédit Suisse

(SCHWEIZ. KREDITANSTALT)

ZURIGO

Basilea - Ginevra - San Gallo - Lucerna - Glarona - Lugano

Capitale e Riserve Fr. 100.000.000

:: Agenzia di LUGANO: Quai Vincenzo Vela ::

Conti correnti liberi e vincolati — Int. da 3 $^1/_2$ a 4 $^1/_4$ %;
Libretti di deposito a 3 $^3/_4$ % — Obbligazioni di cassa al 4 $^1/_2$ %;
Sconto ed incasso effetti commerciali;
Apertura di crediti ed anticipi sopra titoli quotati;
Cambio valute estere — Lettere di credito e chèques;
Investimenti di capitali — Esecuzione di ordini di Borsa;
Informazioni su titoli e verifiche di estrazioni;
Custodia ed amministrazione di titoli, e locazione di cassette di sicurezza;
Pagamento cedole e titoli estratti.

Le Chalet EXCELSIOR

à Gryon S. Bex, Alpes vaudoises, Suisse

(Ligne du Simplon jusqu'à Bex et chemin de fer électrique Bex-Gryon-Villars)

Le chalet reçoit des hôtes qui désirent trouver le calme et la paix pour l'étude. — Il est recommandé aussi spécialement aux convalescents et à tous ceux qui ont besoin de repos et de l'air pur des montagnes. — (Pas de maladies contagieuses). — *Vie de famille.*

Le chalet (alt. 1200 m.) se trouve dans une situation tranquille, à l'abri du vent du Nord et au dessus du brouillard de la plaine en hiver. — Le panorama est grandiose et très étendu.

Chauffage central, lumière électrique, bains chauds.

Direction: M.r et M.me T. C. Pfaff.

= IL LIBRO DELLA MORTE =

VIATICO PER TUTTE LE ORE DELLA VITA

Un bel volume in-16 di 380 pagine, edito dalla Casa Editrice del *Cœnobium* di Lugano, 1911: L. **3,50**; per gli abbonati al *Cœnobium* L. **2,50.**

Banco Suizo Sudamericano

ZURIGO :: BUENOS-AIRES :: LUGANO

Capitale Statutario Fr. 20.000.000 — Versato Fr. 10.000.000

Agenzia di LUGANO: Quai Vincenzo Vela, n. 29

S' incarica di qualsiasi operazione bancaria coll' Argentina ed altri Stati dell' America del Sud. Fa incassi, sconti, anticipi sopra effetti ed altri documenti di commercio sull'Argentina. Accettazioni di tratte, informazioni speciali sopra affari commerciali e bancari della Repubblica Argentina, impiego di capitali, compera e vendita di titoli argentini, amministrazione di proprietà site in quella Repubblica.

Per maggiori schiarimenti rivolgersi alla

DIREZIONE.

TERRENI DA VENDERE

nelle immediate vicinanze della *Villa Cœnobium*

in Comune di **Lugano**

POSIZIONE SPLENDIDA ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ VISTA INCANTEVOLE

GAS, LUCE ELETTRICA, ACQUA POTABILE

La località è congiunta alla stazione ferroviaria e al centro della città da tram elettrico

Tutte le possibili facilitazioni per l'acquisto del terreno e per eventuali costruzioni

Per trattative rivolgersi all'Amministrazione del Cœnobium in LUGANO.

EDUCANDATO FEMMINILE ELVEZIA

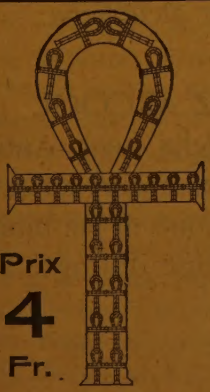
LUGANO - VIGANELLO (SVIZZERA)

diretto dalle Signore CORNUTZ e PLATZHOFF

Lingue moderne: francese, tedesco, inglese, italiano :: Vita di famiglia :: Numerose referenze :: Programma a richiesta :: Bella villa con parco e vista splendida, fuori della città :: Tramvia e telefono :: Opportunità di frequentare le scuole superiori della città :: :: ::

CORSI PER ALLIEVE ESTERNE

Direttore degli studi: Dott. Edoardo Platzhoff-Lejeune.



A. L. CAILLET

Traitement Mental & Culture Spirituelle

Prix 4 Fr.

VIGOT FRÈRES, 23, Place de l'École-de-Médecine, Paris.

BIBITE SALUTARIS

SENZ'ALCOOL

già preparate all'acqua di seltz,
in bottiglie speciali a chiusura
ermetica con tappi brevettati ::

★ ★ ★

Le BIBITE SALUTARIS SENZ'ALCOOL si fabbricano con i **Liquori Salutaris senz'alcool concentrati,** nelle seguenti qualità:

Bitter, China, Cedro, Citronella, Menta,
Mandarino e Cedromenta.

Le BIBITE SALUTARIS SENZ'ALCOOL superano per l'incomparabile finezza di sapore, qualunque altra bibita, e per la qualità eminentemente igienica sono preferibili in modo assoluto alle bibite alcooliche.

Le BIBITE SALUTARIS SENZ'ALCOOL godono il pieno favore ed appoggio della Lega Antialcoolica Italiana, la quale raccomanda ai proprî aderenti di favorire gli impianti per la fabbricazione di tali bibite, le sole che possono stare vittoriosamente di fronte alle bibite alcooliche.

★ ★ ★

Per schiarimenti e trattative rivolgersi a

GIOVANNI OGNA

VIALE UMBERTO, 8 :: MILANO.

Anno VII. Lugano, 31 Agosto 1913. N. 8.

CŒNOBIUM

RIVISTA INTERNAZIONALE DI LIBERI STUDI

FÉLIX PÉCAUT

et la crise religieuse de nos jours

L'un des promoteurs modernes les plus nobles et les plus perspicaces du progrès religieux est sans contredit Félix Pécaut. Il a souffert, comme beaucoup d'autres, de la crise religieuse de nos jours, produite par l'ébranlement des anciennes autorités ecclésiastiques, sous l'influence des sciences naturelles et de la critique historique. Mais il a su tracer de main de maître, il y a un demi-siècle déjà, un programme réformateur dont nous pouvons encore faire notre profit.

Dans son livre *Le Christ et la Conscience*, paru en 1859, il a d'abord combattu l'autorité toute spéciale attribuée longtemps à la Bible, en montrant que celle-ci renferme — à côté des parties excellentes, véridiques, édifiantes — des éléments légendaires, contradictoires, médiocres ou même malsains. Comme dans certains milieux protestants où l'on s'était rendu compte de ce fait, on cherchait à substituer l'autorité de Jésus-Christ à celle de la Bible, Pécaut a consacré la plus grande partie de sa critique à l'examen de ce nouveau point de vue, pour en démontrer la fragilité. Il ne s'est pas contenté de signaler les lacunes et les contradictions des Evangiles, pour en conclure qu'il est difficile de se faire une image tout à fait nette et fidèle de Jésus. Par une étude bien remarquable pour son temps, il a fait ressortir en outre que Jésus a annoncé son retour prochain sur les nuées des cieux, pour inaugurer le règne de Dieu en qualité de Messie, et que cette attente a exercé une grande influence sur toute sa prédication, mais qu'il s'est trompé à cet égard, en sorte que ni lui ni son enseignement ne peuvent constituer une autorité parfaite. — Avant Keim et Wabnitz, surtout longtemps avant Jean Weiss et Loisy, cet esprit pénétrant a donc pleinement reconnu et fortement accentué le caractère foncièrement eschatolo-

gique de l'Evangile authentique de Jésus, ce qu'on semble généralement ignorer dans le monde théologique.

D'autre part, Pécaut estime que, malgré la supériorité incontestable de Jésus, il ne tranche pas absolument sur l'Ancien Testament, mais n'a fait que reprendre, développer et perfectionner les principes les plus purs de l'enseignement des grands prophètes d'Israël et des psalmistes. Il signale aussi les progrès religieux et moraux accomplis hors de la Palestine, principalement en Grèce. Dans les monuments homériques déjà, la religion n'est dénuée ni de puissance morale ni de ressources de bonheur. On est frappé de la pureté des notions morales et religieuses d'Hésiode. Il faut vraiment admirer les attributs que, dans les temps postérieurs, le sentiment religieux des Grecs conféra au Dieu suprême, qui est dépeint comme une providence pleine de justice et de bonté. La grande influence éthique exercée par toutes les écoles issues de Socrate est bien connue, comme aussi les nombreux passages où Sénèque expose d'admirables vues morales, ennoblies par le sentiment religieux.

En face de ces faits et de beaucoup d'autres, Pécaut est amené à la conclusion qu'il n'y a pas de différence essentielle entre la religion biblique et les autres, que nous ne possédons pas dans celle-là de révélation extraordinaire ou surnaturelle, pas non plus dans les Evangiles. Jésus-Christ est certes fort utile à la vie spirituelle, parce qu'il fait partie de la tradition de l'humanité, hors de laquelle l'individu se dessèche, comme une plante arrachée du sol natal. Il a apporté au trésor moral de notre race des idées et des préceptes d'une valeur infinie. Mais son autorité n'est que relative.

En 1863 parut la seconde édition, revue et corrigée, du livre mentionné de Pécaut. Et l'année suivante, cette partie critique fut complétée par une partie positive, intitulée: *De l'Avenir du Théisme chrétien considéré comme Religion.* Pécaut insiste ici sur le théisme, parce que le résultat de sa critique précédente est la ruine de la christologie. Le théisme prôné par lui est basé sur l'idée essentielle du christianisme, celle de l'affinité de l'homme et de Dieu. Il a pour principe que Dieu se révèle dans l'Univers et surtout dans le monde moral, à quiconque l'y cherche d'un cœur pur. Le contenu principal du théisme est le suivant: Dieu, père des hommes; les hommes, frères en Dieu; l'homme appelé à la sanctification, c'est-à-dire à tirer de lui-même, par un travail persévérant, l'idéal humain, copie de l'idéal divin.

Toutes les ressources d'édification dont la foi d'autorité disposait, dit ensuite Pécaut, nous les mettons à profit dans la mesure où elles sont édifiantes. Notre opposition à la doctrine ecclésiastique tient à ce qu'elle ne nous édifie plus, à ce que plutôt elle heurte nos besoins, faute de les comprendre, à ce que, selon le mot de Jésus, elle nous présente des pierres, au lieu de pain. Et c'est pour cela que notre cause apparaîtra de plus en plus ce qu'elle est réellement, non la cause des raffinés d'esprit et des docteurs, mais la cause des simples, de tout le monde, parce qu'elle est celle des vrais besoins religieux, qui veulent être satisfaits et non trompés.

La communion avec l'Eglise universelle et ses moyens de grâce est possible au théiste. Sans doute, il faut renoncer à l'avantage chimérique de communier avec une Eglise infaillible, canal inévitable des bénédictions divines; car pareille Eglise n'a jamais existé que dans ses propres prétentions. Nous ne chercherons pas non plus notre appui dans une Eglise comprise au point de vue de l'ancien protestantisme, fondée sur un code de doctrines où est censément contenue toute vérité et hors duquel il n'y a point de salut. Mais nous communierons hardiment avec tous ceux qui portent l'humble et glorieux signe de la justice, de la charité, de l'amour de Dieu, de l'amour de la vérité.

Ici se place naturellement la question de savoir ce que devient l'un des plus puissants appareils de la piété chrétienne, la Bible. La réponse est aisée. Dans ce que la Bible a de vrai, de bon et d'édifiant, elle conserve sa place; dans ce qu'elle a d'inférieur, de faux et de mauvais, elle la perd. Elle perd son rôle absolu, comme l'Eglise, comme le dogme, comme tout ce qui apparaît dans notre monde borné et sujet au progrès; elle retient l'influence que lui assure sa valeur propre. Nul doute qu'il ne faille sacrifier tous les récits légendaires, toutes les idées erronées. Pourquoi différer ce sacrifice? Pourquoi ne pas obéir à la loi de sincérité, de loyauté, qui tourmente justement la conscience chrétienne sur ce point délicat?

Après la tradition biblique, le théiste pieux recourra avec la même liberté à la tradition de l'Eglise chrétienne. La tradition catholique et la tradition protestante concourront à son édification. Elles ont vécu isolées depuis le seizième siècle, au grand détriment des fidèles. Cette séparation était assurément inévitable dans le passé; mais rien ne s'oppose désormais à la réconciliation des deux, par le rapprochement de ce que chacune a de meilleur, de plus essentiellement chrétien.

Toutefois, ce n'est pas la seule tradition chrétienne qui nous fournira des ressources d'édification. L'histoire sainte pour nous n'est pas uniquement l'histoire du peuple juif et du peuple chré-

tien; ce n'est là qu'un épisode, le plus glorieux, il est vrai, de l'histoire universelle de la sainteté en ce monde. Notre bibliotèque religiuse ne se composera donc pas seulement de la Bible et de l'Histoire de l'Eglise: elle embrassera tous les monuments qui exposent les plus pures manifestations de l'idée de Dieu et de la vraie piété.

Si le théisme ainsi compris est fécond et suffisant, il ne saurait pourtant déployer toute sa richesse que dans les conditions de la vie commune. C'est une grande erreur de vouloir apprécier la puissance d'un système religieux par les fruits qu'en recueille l'individu solitaire. L'homme est ainsi fait qu'il ne vaut tout ce dont il est capable qu'avec l'aide de la société. A vivre seuls avec nous-mêmes, fut-ce dans le commerce des plus hautes doctrines, nous finissons par nous user, car le plus fécond des hommes n'a cependant qu'un petit nombre d'aptitudes prédominantes; et pour éveiller les autres aptitudes, comme pour favoriser leur développement, il lui faut l'Eglise et le culte public.

Le culte est l'un des plus puissants moteurs de la vie religieuse, et l'on ne renonce pas impunément à en faire usage. Outre que l'association est un besoin naturel de l'homme, il y a dans la célébration régulière du culte une discipline excellente qui, sans gêner notre initiative individuelle, prévient nos défaillances, soutient nos résolutions, nous présente en temps opportun notre véritable destinée. Pour que le culte atteigne ce but, il faut pourtant que ce soit un culte en esprit et en vérité.

Voilà les principales idées exposées dans les deux livres mentionnés de Pécaut. L'histoire des religions étant encore à l'état d'enfance, quand il les a publiés, il n'a guère pris en considération que la religion juive, la chrétienne et la grecque. Mais les résultats actuels de cette histoire confirment pleinement ses conclusions, qui ont, par suite, une portée très grande et durable.

Pécaut a visé à une véritable réforme religieuse, consistant à unir les meilleurs éléments de toutes les religions supérieures. Il est regrettable que ce but n'ait pas été atteint jusqu'ici, parce que le nombre de ceux qui ne trouvent plus de véritable satisfaction dans les anciennes Eglises, va toujours plus en augmentant. Et comme on n'a pas encore réussi à les guider dans la voie indiquée, notre société en souffre sous le rapport moral et social.

Pécaut a inisté sur le théisme. Il est plus prudent de mettre à la base d'une nouvelle réforme religieuse un principe éthique, pratique et social, non un principe théorique et transcendant. Car l'histoire des religions prouve que la notion de la Divinité et les ques-

tions rituelles ont toujours le plus divisé les hommes, tandis que les vérités morales essentielles sont communes à tous les peuples civilisés. Ces vérités sont en outre la meilleure base de la foi en Dieu, comme Kant l'a démontré, et par suite aussi celle d'une association religieuse embrassant le monde entier. Ce point de vue s'accorde d'ailleurs avec la pensée dominante de Pécaut, qui tendait à la formation d'une religion foncièrement éthique.

Pécaut a également accentué la grande importance de la tradition et de l'Eglise pour l'individu. Cette importance a souvent été méconnue par le protestantisme et le libéralisme moderne en général, qui prônent avant tout la liberté individuelle. Si l'homme était originairement tout à fait bon, comme Rousseau et ses disciples l'on prétendu, la liberté seule, permettant à chacun d'épanouir ses qualités, pourrait assurément suffire. Mais comme il est égoïste par nature et enclin au mal, il faut que des autorités éducatrices et des forces morales l'entourent, afin de le guider dans la bonne voie et de le soutenir dans le rude combat du bien.

A cause de l'égoïsme signalé, les droits de la liberté individuelle ont absolument besoin d'être complétés par les devoirs de la solidarité, pour ne pas dégénérer en dissolvant social. Il faut éviter à la fois le collectivisme, catholique ou socialiste, qui écrase l'individu, et l'individualisme extrême d'une foule de libéraux politiques ou religieux, qui méconnaissent la grande valeur de l'autorité exercée par la tradition et la collectivité sur l'individu, celui-ci y trouvant, quand elles sont normales, un excellent guide et un appui moral inappréciable.

L'homme ayant toujours besoin d'être stimulé au bien et corrigé du mal, un culte régulier est, de plus, indispensable à tous ceux qui veulent sérieusement faire des progrès dans la vertu. C'est là encore un point admirablement développé par Pécaut. Sous ce rapport aussi, l'individualisme est insuffisant et a besoin d'être complété par la solidarité et la mutualité. Dans le domaine spirituel et matériel, celles-ci unissent les forces humaines; elles les rendent d'autant plus efficaces et plus profitables à tous.

Formons donc une ligue du bien dans le monde entier et puisons pour cela, dans la vaste mine de toute la tradition humaine, les trésors de bien qui y sont entassés à côté du mal, afin de mettre en évidence le premier et de contrecarrer le second. Qu'une telle ligue, subdivisée en associations nationales, provinciales et locales, suscite partout des fraternités ou solidarités, capables de remédier aux maux individuels et sociaux, nationaux et internationaux!

CHARLES PIEPENBRING
ancien Pasteur-président et Senateur.

LA STORIA DELLE RELIGIONI NEL CONCETTO D'UN TEOLOGO CONSERVATORE [1]

Questo libretto, che potrebbe anche avere uno scopo e una importanza pratica per le Settimane etnografiche di Lovanio, rivela nell'A. una doppia psicologia. Scientificamente l'A. non è un ignorante, è uno *scettico*. Profitta abilmente dello stato embrionale delle ricerche intorno alle religioni, della loro intrinseca difficoltà, singolarmente quando si vogliono spingere in un passato molto remoto, d'una certa confusione d'idee che regna ancora, delle divergenze inevitabili tra i cultori di queste discipline. In tutta la sua diagnosi l'A. mantiene un andamento scientifico; pare un *critico*, in realtà è uno *scettico*. La critica è sistematica, è voluta, è esagerata. L'A. non pensa a quello che accadrebbbe se certi suoi procedimenti si applicassero, non più all'odiata storia delle religioni, ma a scienze di sua predilezione, p. es. alla morale in genere, alla morale cristiana in ispecie. Mancano forse anche qui le variazioni di dottrina nei vari secoli? si parla forse oggi del prestito a interesse nei termini del Medio-evo? i moralisti non partono in battaglia l'uno contro l'altro, e non solo intorno a questioni secondarie, ma intorno alle più radicali? sono cessati i rumori delle lotte tra gesuiti e redentoristi sul probabilismo? E via! questi sono fenomeni universali e non tolgono la serietà a nessun ordine di indagini, o la tolgono a tutti.

Per essere un vero *critico*, manca al Colinet la vigoria filosofica. A suo avviso, il torto della Storia delle religioni, uno dei torti, sarebbe, un certo spirito filosofico a cui obbedisce, fatalmente del resto, checchè ne dica l'A. Il quale è rimasto alla nozione di una storia afilosofica per essere storia. Un gesuita, il P. De Grandmaison, nella sua Introduzione a un Manuale di Storia delle Religioni, *Christus*, osserva che già solo " pour commencer le classement, la hièrarchie des éléments religieux, il faut déjà avoir pris parti. Tout effort en ce sens, toute organisation méthodique des données de fait fournies par les documents *suppose, et est commandée par des options philosophiques et méthodologiques indispensables* „ (il corsivo è del Colinet). Queste parole sono la stessa evi-

[1] Ph. Colinet: *Qu'est-ce que l'histoire des Religions?* Roma, Libreria di Propaganda, 1913.

denza per qualunque mediocre filosofo. Esse dicono solo che col fatto bruto non si costruisce nessuna teoria senza la luce delle idee. I fatti *religiosi* non mi daranno mai essi l'idea di religione, perchè per sceverarli a dovere dai molti altri fatti indegni di quell'aggettivo, bisogna sapere il valore di tale aggettivo. Questa cognizione non è il *risultato* emergente da quei fatti perchè è il *presupposto* indispensabile a metterli insieme. Verità elementari; ma per il Colinet " *ces paroles comme, principe général, sont plus que contestables* „ (p. 38-39, il corsivo è mio).

La stessa miseria filosofica si rivela quando se la piglia con la storia delle religioni e nega ad essa il titolo di *storia* al momento preciso in cui diviene *comparata*, e più ancora comparata allo scopo di porre o risolvere alcuni problemi fondamentali di origine e di sviluppo. Se il Colinet se la prendesse contro le comparazioni malfatte, d'accordo; d'accordo se biasimasse le soluzioni troppo frettolose, addirittura cervellotiche di quei problemi. Ma credere offesa, violata la storia per questi errati filosofici, vuol dire avere un ben pedestre concetto di questa povera *magistra vitæ*. Citiamo, perchè ad attribuire queste volgarità filosofiche ad uno scrittore serio oggi c' è da non essere creduti. " Dans l'expression *Histoire des religions*, le mot *histoire* n'est pas pris dans son sens naturel. Quand on parle d'Histoire des religions, on entend bien parler d'une science *sui generis*, d'une histoire *comparée*, syntétique, quelque chose de distinct du récit des phases successives des religions particulières, ou de la description des religions dont le passé n'est pas connu par des témoignages ou des documents; cette histoire, au sens naturel du mot, fournit tout simplement les matériaux à l'Histoire des religions; au sens théorique religionniste, l'Histoire des religions est le résultat de l'étude comparée des faits, qui aurait permis de résoudre, en ce qu'elles ont d'essentiel, les questions relatives à l'origine et au développement des religions, bien entendu en y comprenant tout ce que les religionnistes ont coutume de mettre sous cette etiquette „ (pag. 20).

La stessa povertà filosofica nella critica ch' egli tenta della definizione di religione. Che cosa è religione? Bisogna pur saperlo, per sapere l'ambito della fenomenologia degna di studio. Sono note le due tendenze. C'è chi definisce la religione dal basso all'alto: il Reinach, p. es., l'ineffabile Salomone Reinach, per cui la religione è un insieme di scrupoli. Si giunge così a escludere dall'ambito della religione ciò che essa ha di più elevato, di più fine, o a negare che questa elevazione esista. A questa stregua la musica più vera non è Wagner, è il zampognaro. Viceversa altri vanno dal-

l'alto in basso, ma non negano carattere religioso anche alla embriologia o alla degenerazione. Verità elementari anche qui. Il Colinet si perde in una lunga e reiterata divagazione, per concludere non si sa bene che cosa. Religione è per lui il culto di *Dio*, del Dio vero. Pare disposto ad accordare questo nome senza difficoltà e senza distinzioni al Cristianesimo, al Giudaismo, al Mussulmanismo, come se anche officialmente proponessero lo stesso Dio. " La nozione di Dio essendo essenzialmente identica (nelle tre suddette religioni) ne segue che la parola *religione* si può applicare senza restrizione a quei tre culti „. *Essenzialmente identica?!* che cosa è l'essenziale nel concetto di Dio? *That is the question.* Il non averla risolta dà al Colinet il diritto di applicare la parola *religione* univocamente ai tre culti monoteisti; ma lo mette poi in imbroglio quando si viene alle esclusioni.

Oltre la religione in senso proprio, c'è la religione in senso improprio o meno proprio. Astrattamente ciò accade quando la parola religione " sert à désigner des religions où la puissance divine, tout en étant essentiellement différente de Dieu, garde encore assez d'attributs distinctifs de Dieu, pour que les deux notions présentent une analogie apparente „ (p. 19). Ciò accade concretamente nelle religioni pagane in generale " dans la mesure où leur divinités présentent une certaine analogie avec le Dieu des religions proprement dites „ (ivi), linguaggio che non è un modello di precisione. Ma se è così, non si vede perchè poi il Colinet non voglia assolutamente compresi sotto le categorie religiose i fatti dell'animismo. È vero, la parola è ambigua. Se per animismo s'intende una specie di panpsichismo confuso ed embrionale, il fenomeno è più psicologico che religioso; ma quando si concepiscono gli animatori della natura come superiori in qualche modo all'uomo, capaci di fargli del bene o del male, non si vede perchè non andrebbe l'animismo riannodato alla fenomenologia religiosa. E lo stesso dicasi della magìa. In quanto essa tende a sfruttare forze superiori nell'interesse dell'individuo o della collettività, si riannoda alla religione. È religione inferiore, di infima qualità, chi lo nega? ma alla religione si riannoda. Pensi il Colinet quanta magìa c'è ancora nello stesso Cattolicismo pratico (se per magìa s'intende la fede nella infallibilità d'un risultato da ottenersi con mezzi misteriosi, fisicamente sproporzionati) e il carattere egoistico di tal risultato. Insomma, la parola religione è adoperata in un senso elastico dalla umanità; la religione non s'è realizzata e non si realizza fra gli uomini allo stesso modo; la parola soffre di quella imprecisione in cui si cade fatalmente quando si vogliono o si debbono costruire gli pseudo universali, i concetti generali,

specialmente nel mondo psichico; perchè lì è più ardito e difficile raccogliere sotto un comune denominatore fenomeni i quali sono tutti assai potentemente individualizzati. Gli Scolastici avevano già detto acutamente che a una categoria logica appartengono *reductive* persino le negazioni: il nero lo pensiamo in funzione di colore. Per la giustezza di tale concetto, embriologia e degenerazione religiosa vanno studiate entrambi dallo storico delle religioni.

Ma in sostanza il Colinet, dispostissimo a vedere le degenerazioni religiose, non ammette la embriologia. Il critico si risolve in teologo. Il libro è pervaso di due idee teologiche. Una è più che altro accennata. Il culto pagano era culto di demoni. Sottilmente il Colinet distingue il culto pagano in individuale e collettivo; e la sottigliezza qui è giusta. Non tutti i Cattolici adeguano oggi individualmente, soggettivamente la bellezza ideale del Cattolicismo, e non tutti i pagani adeguavano la miseria del Paganesimo. Grande miseria, per trovar la quale il Colinet ricorre a un'altra distinzione. Altro è il Dio a cui aspirava l'anima pagana anche collettiva e a cui essa rendeva testimonianza, secondo la nota frase di Tertulliano (a questa testimonianza dell'anima greco-romana, a questa idea di Dio, verso cui gravita l'anima, qualunque poi sia la sua denominazione religiosa, il Colinet non vuol rinunziare) altro è questo Dio dell'anima pagana, altro è l'oggetto del culto pagano. Quel Dio ignoto era il vero Dio, mentre il culto andava a Dei falsi e bugiardi, che erano demoni, erano il demonio. Cioè il Colinet scinde con un filo, questa volta troppo tagliente, la nozione vera di Dio implicita nella vita religiosa dei greco-romani, dagli errori che la deformavano. Gli elementi varii d'un concetto unico sono separatamente ipostatizzati con un generale artificio. Non c'erano in realtà *due* nozioni della divinità in quelle anime, una vera l'altra falsa; ma la nozione del vero Dio si concretizzava pur troppo in un concetto pieno di miserie. A pag. 45 si direbbe che l'A. si penta della concessione fatta a pag. 19, applicando la parola religione, sia pure in senso improprio, ai culti pagani. Scrive, e citiamo in francese il passo che non è precisamente chiarissimo. " Nous pouvons nous demander maintenant si le sens impropre du mot *religion* pour désigner un culte rendu à des êtres différents de Dieu, mais qui lui ressemblent par quelque endroit, est vraiment justifié. Cet emploi du mot, dans l'usage vulgaire, repose sur cette idée implicite, que les cultes des païens sont aux yeux de ces peuples, ce que la religion est pour nous, au sens propre du mot. Mais si l'observation des faits avait montré qu'il n'en est pas ainsi, que pour les païens eux-mêmes les cultes qu'ils rendent à leurs dieux — pour ne rien dire des entités inférieures — ne sont que

des aberrations plus ou moins conscientes du culte de Dieu, qu'ils connaissent, il est évident qu'il y a lieu de corriger un usage abusif. On devra se dire que les cultes païens son des cultes impies (dal nostro punto di vista cattolico, certo; ma dal punto di vista pagano?... E via! che quella brava gente volesse onorar male Iddio, sarebbe come dire che un borsista *vuole* perdere.... per perdere) qui se sont développés, come dit A. Lang, sous l'empire des passions humaines, pour ne rien dire des influences surnaturelles, dont j'ai parlé dans un articles intitulè *La magie moderne* „. (*Rev.*, jan. 1912).

Dunque siamo alla teoria demoniaca degli dêi falsi e bugiardi. E ciò (ripeto il pensiero della parentesi) come giudizio *valutativo* dal punto di vista cattolico sta bene; ma come giudizio esistenziale e storico, non va; se no, bisognerebbe escludere dalla *storia* dell'*astronomia* i primi tentativi astrologici.

Ma per il Colinet in realtà non ci è (l'ho già notato) embriologia religiosa: la religione storicamente è nata bella e perfetta come Pallade che uscì armata di tutto punto dal cervello di Giove. Il Colinet accetta alla lettera il mito della rivelazione primitiva, che potrebbe anche dirsi della religione anzi dell'umanità perfetta sin da principio. Questo mito è ancora più teologico che biblico. Il racconto biblico sull'uomo primo è molto ingenuo, infantile, e offre solo lo spunto al posteriore mito teologico, perchè è dominato solo in parte dalla preoccupazione filosofica a cui questo mito risponde. Secondo la Bibbia l'uomo primo ha certo alcune perfezioni, non tutte le perfezioni; è il figlio caro di Dio, è l'uomo di Dio, ma non è nè enciclopedico, nè santo. È in prova. E il mito si svolge al di là della storia. Questa comincia coll'uomo caduto, comincia, come storia, da un punto basso, da una specie di zero. I teologi hanno sviluppato, precisato il mito biblico: Adamo, per essi, è perfetto. Ciò è la conseguenza della sua creazione divina: sa tutto, ha il dono della scienza, ha la grazia, ha la scienza religiosa in altissimo grado, e Dio non poteva crearlo che così (ecco l'apriorismo teologico). Quando abbiamo evocato l'imagine di Pallade che esce armata dal cervello di Giove, abbiamo parlato più esattamente che non sembrasse. Adamo esce perfetto dalle mani di Dio. Così la teologia scolastica, principalmente al sec. XVI, XVII, obbedisce a un principio; così crede scartare la responsabilità di Dio di fronte ai mali fisici e morali di cui soffre l'umanità. I teologi ingenui, autori del racconto biblico nella sua redazione ultima e definitiva, volevano sgravare la responsabilità di Dio di fronte al male fisico, la morte: Dio crea l'uomo immortale; è l'uomo che si compera la morte col suo peccato. Non videro la difficoltà rinascente da questa soluzione parziale in una forma nuova e peggiore. Va bene per la

morte; l'uomo se la fabbrica col suo peccato. Ma e il peccato, o piuttosto la peccabilità, la debolezza peccatrice? I teologi scolastici accumulano i doni morali. Adamo è illuminato nella intelligenza, è pieno di grazia nel cuore, è religiosamente perfetto: *quid debui facere vineæ meæ et non feci?* Palliativi! Se responsabilità divina ci fosse in proposito, essa non si toglierebbe *procrastinandola*, parlando d'un uomo cattivo, dopo qualche ora o qualche giorno dalla sua creazione, invece che d'un uomo miserabile moralmente fin dal primo momento della sua esistenza. L'orologiaio è responsabile non solo se mi dà un orologio guasto, ma anche se mi dà un orologio che si guasta qualche giorno dopo comprato. È la idea stessa della responsabilità divina che bisogna eliminare, non i *fatti* che la complicherebbero. Ad ogni modo, il carattere non storico del mito biblico e il valore puramente teologico del mito scolastico sono fuori dubbio.

Il Colinet — e non egli solo — valuta e valorizza invece *storicamente* il mito ideale e non ne vuol sapere di evoluzioni religiose. Questo è il *cauchemar* del Colinet in tutto il suo libro, *cauchemar* che lo spinge a combattere i cattolici stessi i quali si occupano di tali materie, come il Bricont, i Gesuiti del *Christus* e il P. Schmidt. La religione per il Colinet non comincia storicamente dal poco, dal *minimum*, dal quasi zero; essa incomincia da un *maximum*. Il diagramma della vita religiosa della umanità, complessivamente considerata, non è una curva ascendente, è una linea che discende a precipizio per poi riascendere. Noi potremmo far osservare al Colinet, tenerissimo di questo diagramma n. 2, tenero specialmente di quella linea che scende e precipita, che anch'egli però deve ammettere una ascensione, nel periodo più lungo, il solo veramente *storico*. Infatti, il *sicuro* si è che la storia, per quanto possiamo seguirla, ci offre *nel suo insieme* e *in definitiva* una vera ascensione. Religiosamente, come per tutto il resto, più si va indietro, e più si va verso il povero, il semplicistico, il basso; più si viene in quà, e più si viene verso il ricco, il complesso, l'alto. Il monoteismo cristiano e mussulmano sono tra le religioni più recenti. In Grecia il Dio di Omero è religiosamente ben più povero e meschino del Dio di Socrate. Il primo segmento non ci è dato dalla storia, non si verifica; è ipotetico, è dogmatico.

Qui *habemus confitentem reum*. Il Colinet teme una cosa, e questo timore ispira il libro e la tattica apologetica a cui esso riesce. I *fatti* raccolti dagli storici delle religioni — comparate o no, poco importa — sono interpretabili certo anche alla luce della sua teologia antievolutiva, ch'egli confonde colla fede religiosa e cristiana. Ma si interpretano male in questo modo o meno bene che nell'altro

modo, nel modo evolutivo, che per il Colinet è empio. Sì, il Leroy, il P. Grandmaison, il Can. Bricont sono brava gente, bene intenzionata, ma scherzano col fuoco. Sì, il Leroy il Grandmaison, il Bricont interpretano i fatti della Storia delle religioni in senso ortodosso, secondo la filosofia ortodossa, antievolutiva; ma c'è pericolo che, davanti a quei fatti, lettori e studiosi meno fissi di loro nei principii trovino più seducente, più armonica, più razionale, più convincente la interpretazione evolutiva. Tutto si intreccia nella vita umana; la vita religiosa è in rapporto spontaneamente armonico col resto. Idee religiosamente elevate non coesistono con una vita bassa; e idee religiosamente basse non coesistono con una vita elevata. Ora, nel suo complesso, l'umanità *ascende* storicamente. Ascende nella scienza, nell'industria, nella politica, nell'arte; perchè non ascenderebbe anche nella religione? Questa idea così semplice rischia di imporsi quando si studiano i monumenti storici più vetusti e meglio ancora i preistorici? ma allora i Bricont, i Grandmaison avranno lavorato per il trionfo dell' evoluzione e dell'empietà? Invece di coltivare seriamente la storia delle religioni, tentando sceverarvi i fatti dalle congetture, le congetture probabili dalle cervellotiche, preferiremo gettarvi sopra il discredito? meglio ignorarle e farle ignorare? niente *Manuali*, niente *Congressi* o *Settimane etnografiche?* Ma calcola il Colinet il discredito che con queste e simili manovre si getta sopra il Cattolicismo? Che cosa è questa religione che non cerca più di farsi conoscere e di far conoscere, non cerca la luce, tutta la luce, ma favorisce a sè dintorno come a lei più propizie, sole propizie, le tenebre?

Però il Colinet non ha tutti i torti, quando se la prende coi Bricont e i Grandmaison, uomini dalle mezze misure, che vogliono mettere il vino nuovo delle nuove ricerche nell'otre vecchia della intatta teologia tradizionale. Il Colinet vede, e qui vede giusto, che bisogna o non travasare il vino o rinnovar l'otre. Per conto suo rinuncia al vino; noi preferiamo rinunciare all'otre. L'origine psicologica della religione, e quindi il suo sviluppo storico, saranno contrarii, sono contrarii alla idea statica d'un Dio statico, il quale, o fa tutto, o non fa niente; ma s'armonizzano coll'idea più alta e più pura d'un Dio collaborante con noi, d'un Dio anzi che agisce attraverso una umanità che lavora con Lui e in Lui.

P. De Angelis.

L'admiration est la forme la plus vive de la reconnaissance. Nous sommes reconnaissant à ceux qui, dans le passé, par leur œuvre ont enrichi notre être et augmenté nos forces de compréhension.

Eugène Carrière.

LA CRISE DE LAMENNAIS

Il discorso che diamo qui sotto è stato pronunciato al *Congresso del Progresso religioso*, che tenne le sue Assisi a Parigi nello scorso Luglio, e del quale ci siamo ripetutamente occupati.

Gaston Riou, l'autore di *Aux écoutes de la France qui vient* (l'interessante lavoro che in pochi mesi è giunto alla sua 8ª edizione), sta preparando un saggio sul Lamennais, nel quale — per quel che ne sappiamo — si occuperà specialmente dell'uomo e dell'opera personale dell'uomo.

(N. d. R.)

Les érudits s'enterrent dans l'homme qu'ils ont élu, considérant que tout est essentiel chez lui, que ses moindres billets, que ses actes les plus insignifiants sont d'un prix immense. Et j'accorde que ces vies pieusement parasitaires ne laissent pas que d'être touchantes. L'historien, lui, décante le passé de tout ce qu'il nous est inutile de connaître. Il ne retient d'autrefois que l'humain et l'universel. Et certes, si l'érudit n'est dans le monde qu'une superfluité inoffensive, il est très utile qu'il existe des esprit sages qui soient, non seulement la mémoire, mais aussi et surtout l'oubli de la race.

Car, enfin, pourquoi les hommes se laisseraient-ils distraire de leur labeur du jour? Embrasser d'un regard clair la réalité d'aujourd'hui; concevoir, d'une âme claire, le devoir d'aujourd'hui; et tout faire pour l'accomplir: tel est leur lot. Il est juste l'instinct qui leur montre la vie comme un éternel présent, qui leur dit que le meilleur gage de la victoire future, c'est la victoire actuelle. Qu'est-ce en effet, pour eux, qu'une imagination, rétrospective ou prophétique, si elle ne s'inserre pas dans le présent, si elle ne vivifie pas le présent, si elle n'exalte et ne magnifie la seule heure souple, ductile, ouvrable, la seule heure qui soit vraiment: l'heure présente? Qu'est-ce pour eux que l'érudition pour l'érudition, tout ce bric à brac de vieux mémoires et de vieilles reliques, où rien d'universel ne se marque? A-t-on vu des soldats se soucier, au gros de l'action, d'alourdir leur sac?

Dieu merci, la vie que je dois vous présenter n'appartient pas à l'érudition, mais bien à l'histoire. L'accessoire y est réduit au minimum. Joies et douleurs y sont aussi peu personnelles que possible. Les destins de la race, l'ascension de la societé, y tiennent lieu d'affaires privées. Bref, la vie de Félicité de Lamennais est tout

entiére et seulement humaine. Je n'en retiendrai pourtant que l'heure héroïque — et j'entends par heure héroïque, celle où Lamennais, de propos délibéré, a accepté la solitude.

✶

Voici ce Breton à l'âme tout ensemble impatiente et opiniâtre. Il se sent à l'étroit dans la vie. Il faut à ses rêves l'infini de la mer et des landes et les perspectives éternelles. Son cœur est aussi tendre que son caractère est dur, que sa pensée est ombrageusement indépendante. Il a poussé comme un sauvageon dans le manoir familial, ayant pour compagnie, un lot de livres du XVIIIe siècle, des meilleurs aux pires. Il est inquiet. Rien n'a appaisé la soif qui est en lui. Mais, tout à coup, il découvre Rousseau, et voilà allumée pour toujours sa grande passion maîtresse: la passion de l'humanité. Quelque temps après, au milieu d'une crise de désespoir, il rencontre le catholicisme. Sa vie est désormais nouée. Humanité, catholicisme: c'est tout Lamennais. Humanité et catholicisme: le Lamennais entre la trentaine et la cinquantaine; humanitè contre catholicisme: le Lamennais de la fin. Il y a donc eu une coupure dans cette carrière. Que signifie cette coupure?

Nous sommes sous le règne du roi Louis-Philippe et du pape Grégoire XVI, entre 1832 et 1834. Deux encycliques, la *Mirari vos* et la *Singulari nos* encadrent la crise de conscience qui nous occupe.

Jusque-là, le Breton humanitaire et catholique a cru l'Eglise divinement proposée à la conduite infaillible du progrès humain. Le long des défilés qui coupent parfois la route de la caravane, c'est elle, dans sa pensée, qui part en éclaireur, qui fait l'office de pionnier et qui indique l'issue praticable. A la fois précepteur, conseiller et philosophe, à la fois homme et Dieu comme le Christ, elle détient légitimement l'autorité suprême: elle est le généralissime éternel de l'humanitè. Sans défaillances, et jusqu'en 1832, Lamennais a cru cela. C'est pour prouver cela, uniquement cela, qu'il a écrit *l'Essai sur l'Indifférence, De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre moral et politique, Les Progrés de la révolution et de la lutte contre l'Eglise,* et qu'il a rédigé durant dix-huit mois ce journal célèbre, *l'Avenir.* Le fait est qu'en 1832 Lamennais est illustre, qu'il a pour disciples les principaux futurs chefs de file du XIXe siècle catholique et que toute l'intelligence de la chrétienté a pris position pour ou contre lui: il est le grand homme de l'Eglise.

Notons bien que c'est du même élan qu'il croit en l'Eglise et en l'humanitè. Il aime le pape dans et par la race humaine. Le pape,

à ses yeux est, pour ainsi dire, fonction de la race. Mais c'est l'humanité qui est première. Le pape a été fait pour l'homme et non l'homme pour le pape.

Ce fait est très important. Il explique toute la crise du fondateur de l'ultramontanisme et que le dénouement ait démenti cet ultramontanisme.

En somme, le zèle papal de Lamennais n'est que l'instrument du respect sacré, de la tendresse galiléenne qu'il ressent à l'endroit des hommes. C'est parce qu'il abhorre les faiseurs d'esclaves, qu'il s'est juré à lui-même de les courber tous devant le seul absolutisme divin, devant le pape-Dieu, conçu par lui comme le gardien infaillible de la dignité et de la liberté de l'espèce humaine.

Il suit de là qu'il y a un abîme entre ce champion de l'ordre ultramontain et la plupart des fabricateurs de panacées sociales, et parmi eux Auguste Comte. La passion maîtresse de ces gens-là, c'est en général le fétichisme de l'ordre, d'un ordre tout extérieur et mécanique. Ils disent: l'homme a été fait pour l'ordre; et ils s'occupent à parquer des corps; ils croient à la force: ils sont païens. Lamennais dit, au contraire: l'ordre a été fait pour l'homme. C'est un chrétien; il croit premièrement à l'âme.

Donc Lamennais a le pressentiment que l'époque où il vit est une des grandes mues de l'humanité et que l'heure est grave entre toutes. La féodalité est morte. Les vieilles monarchies s'écroulent. L'aube de la liberté fraternelle commence à poindre. C'en est fait; pour lui, une démocratie issue de l'évangile va remplacer l'ordre ancien. Dieu le veut! Et Rome va parler, Rome qui est encore la serve des rois. Elle va enfin se révéler au monde, la grande accoucheuse des peuples en tranvail! C'est elle qui présidera à la nouvelle palingénésie.

Lamennais n'en doute pas un instant. Mais sa foi est impatiente. Il voudrait que Rome se prononcât sur le champ, et rompît publiquement toute solidarité avec l'absolutisme. Pourquoi tarder? Voilà huit ans qu'il la somme de parler!... Mais il doute si peu de la réponse qu'au fur et à mesure des événements, entre 1824 et 1832, il redouble d'audace démocratique. Dans l'*Essai,* il se bornait à prouver que le pape est le souverain guide du monde. Mais, dans son second livre, il précise qu'il doit fausser compagnie aux princes et " passer aux barbares „. Dans son troisième, il reproche avec une terrible violence à l'Eglise Gallicane d'être le plat valet des ministres. Enfin, dans l'*Avenir,* saluant les libertés conquises ou souhaitées par le peuple, il bénit d'avance, au nom de l'Eglise, la République sociale dont il prophétise avec ferveur la venue.

Mais Rome se tait toujours! Le " fier Breton „ s'étonne. Il su-

spend l'*Avenir*. Il part pour la ville éternelle. Nouvelles sommations. Nouveau silence. Lamennais s'en retourne. Mais voilà que, tout à coup, Rome parle. Oh surprise! elle prend le parti de l'ancien régime. L'encyclique *Mirari vos*, du 16 août 1832, légitime ces servitudes mêmes dont la démocratie naissante avait fait vœu de se libérer.

Le coup pour Lamennais fut indicible. Que le porte-parole de Dieu condamnât l'œuvre de Dieu; qu'il y eût cette contradiction dans le sein de la Providence: voilà qui bouleversait les bases mêmes de sa pensée. Il se soumet pourtant. Mais, on le sent, sa décision véritable n'est pas prise. Il lui faut du temps: il lui faut la méditation et la solitude. Un doute terrible l'assaille. Cette question l'oppresse: " Si Rome n'était plus qu'un pouvoir périmé?... Si la servante de l'humanité, elle aussi, avait été frappée d'aveuglement?... Si elle avait décidé, non plus de servir les peuples, mais de les asservir?... „

Cependant il continue la vie d'un catholique fidèle. Il suit les affaires de Rome; il correspond avec ses disciples. A trois reprises, il signe même, sur la demande de l'archevêque de Paris, Mgr de Queslen, de nouvelles formules aggravant sa soumission. Mais, en réalité, il n'a pas pris parti. S'il vit en ultramontain, c'est qu'il est encore indécis et qu'il est sage, dans l'indécision, d'observer sa régle ancienne, comme une " morale provisoire „.

Et toujours cette question qui le presse: " Est-il bien vrai que Rome et l'évangile soient même chose? Est-il bien sûr, comme il l'a cru jusque-là avec tant d'ardeur, que la papauté et l'humanité aient partie liée?... La papauté ne trahit-elle pas en ce moment la cause de l'humanité, qui est la cause même de Dieu? „.

Quelques lettres, récemment découvertes, nous permettent de mesurer la profondeur de cette crise solitaîre. Et il en ressort premièrement que l'ultramontanisme fougueux du Breton s'était abîmé bien avant qu'on ne le pense d'habitude.

" J'ai conçu, écrit-il au début de 1833 à son ami Ventura, le général des Théatins, la nécessité d'étudier de noveau attentivement l'histoire pour déterminer sans prévention et comme en présence de Dieu même, mon opinion sur plusieurs points d'une importance extrême, en soi et par leurs conséquences. Il est résulté de ce travail de profonds changements dans mes idées. „ Un an se passe. La crise touche à son terme. Le 24 mars 1834, une lettre à Emmanuel d'Alzon renferme ces mots: " Le catholicisme devra subir un développement nouveau, analogue et proportionné à celui qui s'accomplit dans l'humanité sous son influence... Mais sûrement ce développement est incompatible avec l'institution catholique actuelle. „

C'en est donc fait; la papauté est descendue de son piédestal. " Etranger désormais à l'Eglise, dit-il en substance à Mgr de Quelen, il me reste des devoirs envers l'humanité. Je les remplirai jusqu'au bout, à tout prix „. Quelques jours après, le 30 avril 1834, il publiait les *Paroles d'un croyant,* cette œuvre unique dans notre littérature, où la tendresse pour le peuple s'exhale en de tels cantiques d'amour qu'il faut que le peuple soit bien ingrat pour n'en avoir pas fait l'une de ses plus chères reliques. La crise est finie. L'encyclique *Singulari nos* est du 24 juin 1834. Lamennais a jeté le froc. Contraint de choisir entre la papauté et l'humanité, il a choisi l'humanité.

✶

La conclusion? me direz-vous . . . . . .

. . . . . .

Lamennais est donc un ultramontain qui a fait un beau jour cette découverte: que l'image d'un troupeau docile conduit par un berger infaillible n'est pas adéquate au devenir réel de l'humanité, et qu'il se pourrait bien que ce devenir s'opérât d'une façon moins simple, moins mécanique et plus dangereuse, mais pour le plus grand bien des personnes.

GASTON RIOU.

In seguito ad accordi con l'Amministrazione della **Cultura Contemporanea** *di Roma — che col fascicolo di Giugno ha cessato le sue pubblicazioni — gli abbonati, collaboratori e corrispondenti di essa riceveranno (incominciando dal fascicolo di Luglio) il* **Cœnobium** *sino alla fine del p. v. Dicembre.*

Nel frattempo essi potranno anche fruire delle **riduzioni** *accordate agli attuali nostri abbonati per tutte le pubblicazioni di nostra edizione e per quelle della Libreria Ed. Romana. (Vedi annuncio nelle pagine XI, XII e XIII del foglio di pubblicità annesso a questo fascicolo).*

L'AMMINISTRAZIONE.

SULLO SPIRITO INFORMATORE DEL CRISTIANESIMO

Polemica col signor Nathano, intorno alla dottrina Paulina e al Regicidio di fronte alla Chiesa, e ad altri punti minori.

Pennabilli, 7 agosto 1913.

Ill.mo Sig. Direttore,

Avvezzo a metodi scientifici rigorosi nello studio della storia e della filosofia della storia, non posso più oltre seguire il signor Ottolenghi in una polemica in cui egli, invece di fatti e documenti, reca argomenti di retorica da comizio.

Perciò non risponderò più, finchè egli non si prenderà la cura di provare — a base di documenti — le sue asserzioni, e specialmente:

1) Che la dottrina della *carità* non è caratteristica del Cristianesimo, ma comune a tutte le religioni, compreso il Giudaismo (dapprincipio l'O. rivendicava invece al Giudaismo come sua propria la dottrina della *giustizia*, e credeva che la carità cristiana fosse nient'altro che la *pietà*).

2) Che S. Paolo è andato ondeggiando fra la teoria cattolica che esige, alla giustificazione, anche le opere proprie e considera la giustificazione realisticamente (divenir giusto, cioè santo) e la luterana del *crede fortiter et pecca fortius* e della giustificazione meramente giuridica (per cui Dio ci considera giusti) [1].

3) Che S. Ignazio di Lojola ha insegnato l'inutilità delle opere buone, o almeno il valore degli atti di culto al disopra di esse.

4) Che l'insegnamento autentico di Cristo non esce dalla cerchia dell'Ebraismo, e tutto il resto non è che Paganesimo, estraneo alla sua dottrina.

5) Che il *jus primæ noctis* è veramente esistito come *jus* (e non in qualche atto di prepotenza sporadica) in qualche epoca della storia del Cristianesimo, e sopratutto che è stato approvato anche da un solo scrittore ecclesiastico.

6) Che Suarez e Bellarmino e S. Tomaso hanno insegnato la liceità del regicidio, e della ribellione ai re non cattolici.

7) Che l'autorità ecclesiastica ha mai approvato i movimenti

---

[1] Ho veduto interpretato sì male il mio pensiero dal sig. O. (ad es., sull'Eucarestia), che non posso crederlo migliore interprete del pensiero di S. Paolo finchè non provi.

popolari contro gli Ebrei in quanto Ebrei e non per altre colpe loro apposte. (Ci sono stati del resto anche simili movimenti ebraici contro i cristiani).

Io non intendo affatto (l'ho sempre ripetuto) scusar tutte le colpe di papi, di preti, di cristiani (specialmente poi — Dio me ne guardi — quelle commesse durante la infame guerra libica, che, contro tutte le proteste, perfino del Vaticano, si è voluta a forza far diventar guerra di religione); ma vorrei che si provassero certe asserzioni che sanno di calunnia, e sopratutto che delle colpe degli uomini non si accusasse la dottrina e delle colpe del *mondo* malato e ribelle alla medicina non si accusasse il Cristo che ha voluto esserne medico.

Con ossequî e ringraziamenti.

NATHANO IL SOFISTA.

A Nathano il Sofista....

La sua ultima lettera diretta al direttore del *Cœnobium* mi provoca a una replica serena....

Il dispregio contro gli argomenti da comizio mi sembra consuetamente essere segno di un qualche attardamento nella concezione scientifica....

È pensiero moderno, che — a parte le astruserie dei particolari — la scienza debba essere portata nel popolo.... Alle sue affermazioni mille volte smentite, che il Cattolicismo possa essere stato tollerante o democratico, io opposi fatti storici precisi, che tutti possono controllare e comprendere.

Ricordo che il Lassalle fu processato in Prussia per pubblicazioni, in un almanacco popolare, di dottrine sovversive. La Germania — per virtù della riforma di Lutero — gode di una vera libertà nelle manifestazioni del pensiero scientifico, alla quale niun Governo osò attentare più. Ora il Procuratore del Re giustificava il processo, asserendo che qui non si trattava di scienza, ma di una pubblicazione popolare. Ma il Lassalle fu assolto: perchè egli provò che la sua opera era vera opera di scienza, se anche adattata alla intelligenza popolare.

Io — e il partito al quale appartengo — appunto abbiamo prefisso come scopo a noi della vita, di far uscire la scienza e la cultura dalle pareti spesso ammuffite dei chiostri, e portarla incontro alle libere aure. Io non mi nascondo che questo sistema è disturbatore di molte tradizioni più comode. Ma appunto il rinnovamento umano non avverrebbe, se ciò non avesse ad attuarsi.

La concezione che Ella sembra avere di molte idealità, è certamente in contrasto assoluto colla mia. Ma non è questa una ragione perchè ogni discussione sia impossibile.... Forse Ella è molto giovine, e non assistette testimone alle mie esperienze. Della de-

mocrazia io ho appreso a riconoscere e sceverare lo spirito dalle parvenze. Sono pochi giorni, e leggevo sulla *Stampa*, in una corrispondenza da Pietroburgo, come il Governo russo, fra la più intollerabile tirannide, stia curando paternamente gli interessi e il benessere delle classi popolari. Ora, seguendo queste sue manifestazioni, anche il Governo dello *knut* dovrebbe essere chiamato democratico.

La Chiesa fu democratica nello stesso senso. Al patto che a lei restasse il dominio, essa fu sempre benevola agli obbedienti: salvo a essere inflessibile coi ribelli. Il vizio che ha inquinato nei secoli la Chiesa fu questa immodesta e immoderata smania del dominio mondano, che le rimase come veleno inoculato nelle sue vene dalla eredità di Roma. Il Sacro Pontefice divenne dopo Costantino — per il trasporto della capitale da Roma — l'accentratore del potere religioso e civile che prima era riunito nella persona dell'imperatore. Ora tutto ciò è prettamente pagano: e non può avere nulla di comune colla idealità religiosa. Ogni suo sforzo per conciliare questi due concetti così contrastanti, non può che cozzare e infrangersi contro l'assurdo.

Io ricordai Luigi XII di Francia, tiranno, bigotto, e fautore di democrazia nel senso che egli sosteneva il popolo per abbattere i nobili dei quali temeva la potenza. Posso ricordare — per ricordo personale della mia giovinezza — gli atteggiamenti demagogici di Luigi Bonaparte, strangolatore della libertà di Francia. Tutte le tirannie furono sempre demagogiche o popolari. E dove vuole il signor Nathano che esse possano altrove cercare i loro puntelli?

La Chiesa non fece nè più nè meno di quello che dovettero fare tutti i tiranni, per afferrare il potere. Soltanto che essa dovette farlo con maggiori accortezze di altalene, per conservarlo sì a lungo, nei millenii, e non lasciarlo sfuggire dalle sue mani tenaci.

I tiranni sono assassini per necessità di cose: e la Chiesa non rifuggì mai dall'assassinio politico. Essa seppe anche giustificarlo, codificandolo nelle opere dei suoi dottori; e fra questi furono più insigni i Gesuiti, che trassero dalle teorie le pratiche applicazioni. Le loro dottrine — che il mio contradittore chiama democratiche, ma che in realtà sono soltanto chiesasticamente sovversive di ogni autorità civile — li resero così perigliosi a ogni Stato d'Europa, che, dietro l'esempio del Portal, tutti i governi dovettero scacciarli dai paesi in cui avevano sede. I Gesuiti, del resto, arrivarono a giustificare non soltanto il delitto politico, ma anche il delitto privato, nelle loro condiscendenze. E io invito a leggerne le prove in un libro assai autorevole e noto: nelle *Lettres Provinciales* del Pascal.

Ma, per tenerci al delitto politico, il suo sistema, o signor Nathano, è un po' pedantesco. Ella dice: " Porti il documento „. Io Le porterò il documento. Ma in realtà non dovrebbe neppure poi essere strettamente necessario che dei fatti più noti della storia ogni assertore debba sempre — a costo di ricerche penose talvolta —

portarle due righe di scritto in appoggio. La testimonianza della storia dovrebbe essere più che sufficiente.

La Chiesa, per difendere il suo dominio, eccitò le guerre religiose, e cioè l'assassinio collettivo: colle Crociate, e colle guerre della Riforma, che attardarono la civiltà di due secoli. E poi — dopo un secolo di stragi — per la *longa manus* di Luigi XIV rinnovò i macelli umani, spingendo il vecchio re libidinoso e feroce contro i Camisards, contro i Valdesi, ecc.

Poi, i Gesuiti in Inghilterra colla " congiura delle polveri „ furono a un pelo di far saltare il Parlamento.

Prima, avevano instaurata la strage nella notte di S. Bartolomeo.

Ora, tutte queste cose La lasciano indifferente. L'umanità si rivolta contro la Chiesa, quando fa queste truci rassegne. Ma la Chiesa è accorta e sapiente. Essa sa le lunghe sapienze dell'attesa. Essa sa che gli uomini dimenticano. Essa visse, e durò dopo questi delitti. E quando ora — a ire sbollite — ritorna il ricordo, essa se ne libera con un sogghigno: " Argomenti da Comizi! „ E Ella commenta: " Questi furono delitti di uomini privati, non della dottrina! „ Io ho una certa coltura storica: e sono perciò in grado di provarle che il delitto fu proprio elevato anche a dottrina. Ma se anche non ci fosse questa prova materiale, io potrei bene e con ogni diritto dirle: " Quando ancora non esistevano quasi Codici ecclesiastici e Trattati sistematici, noi assistemmo già con ogni probabilità al primo grande delitto politico commesso per incitamento della Chiesa: all'assassinio di Giuliano l'Apostata. Le condizioni in cui la morte avvenne — quando di nemici non c'era più nessuno di fronte alle schiere romane, perchè i Persiani si erano ritirati — fanno con ogni verisimiglianza supporre che l'uccisore sia stato un soldato cristiano „. Ora Ella mi dirà, che la Chiesa non ha mai dato questo ordine scritto, e che questa sarà una mia calunnia. Ma quando noi leggiamo nelle storie del tempo che nei circoli cristiani avevano voga profezie che annunziavano la morte di Giuliano alcuni mesi innanzi al fatto, noi siamo ben legittimati a illazionare che i complotti dell'assassinio si andavano tramando. E quando dopo il fatto vediamo la Chiesa gioire per l'avvenuto assassinio — e il compiacimento dura anche oggi dopo 1500 anni — ogni uomo onesto ha diritto di supporre complice nel delitto la Chiesa. A questa conclusione vengono il Renan e Gaetano Negri.

Così, quando vediamo — dopo la notte di S. Bartolomeo — celebrarsi con *Te-Deum* dal Pontefice l'avvenuta strage, non abbiamo noi diritto di affermare che proprio la Chiesa, nelle persone dei suoi interpreti più legittimi, si rallegra di questi assassinii?

E Fra Paolo Sarpi non riconobbe anch'egli nel pugnale del sicario che lo ferì, lo *stylum Romanæ Curiæ*?

Vuole Ella che noi — nel giudicare di una istituzione millenaria quale è la Chiesa e delle sue efficacie sulle umane conso-

ciazioni — ne cerchiamo responsabili e autori altrove che nei suoi dirigenti più insigni e autorizzati? Certo, in tutte queste cose Cristo non entra, e io non mi sono mai sognato di pensarlo. Che anzi tutta la mia attività storico-religiosa va verso queste prode, di dimostrare che Cristo rimase sempre e quasi completamente nel girone della idealità ebrea, e non ha niente di comune col Cristianesimo.

La nostra divergenza fondamentale è contenuta in questo nostro differente punto di vista. Ella si foggia nella sua mente un ideale di perfezione, e poi dice a sè stesso: " Questa cosa irreale è il Cristianesimo ". Io invece affermo che il Cristianesimo, come ogni istituzione o dottrina, non esiste come astrazione, ma soltanto in quanto essa si esplicò e prese forma e esercitò le sue efficacie per opera dei suoi attuatori.

Uguale divergenza è nella interpretazione delle scritture.... Se ogni parola dei Padri della Chiesa è per lei dettata da Dio, è chiaro che riesce inutile ogni commento. E quando la contraddizione — che è naturale e inevitabile in ogni uomo, e nasce dalle cose stesse, per le fluttuanze tra le nostre visioni e le realtà — ci mostra che anco i padri della Chiesa ubbidirono a queste leggi umane, Ella si rifugia in una confessione di incomprensibilità.

Ora — e sovratutto per S. Paolo — bisogna tener presente sempre che quegli Apostoli erano uomini passionali, e bruciati e pervasi dall'ardore polemico. Nulla si può comprendere delle scritture evangeliche, se non si riconducano entro il limite di quelle lotte e discordie che lacerarono la Chiesa, vivificandola pure delle loro fiamme. Quegli Apostoli erano come gli uomini politici, come i sociologi e a un tempo i giornalisti della modernità.

Ella mi impone di rispondere a sette questioni, nelle quali è in fondo contenuto tutto il materiale polemico del Cristianesimo; e, con un criterio alquanto materialistico e formalistico, rispondente alla educazione intellettiva chiesastica, Ella pone come condizione che io le porti incontro due righe di scritto. Io potrei portare incontro a lei centinaia di volumi e la cosa non si esaurirebbe certamente. Per i Gesuiti, è opera classica *Il Gesuita moderno* del Gioberti. A ogni modo, furono scritte migliaia di volumi di polemica tra protestanti e cattolici, e il dissentimento non è composto per questo. Io non mi arrogherò pertanto di dar fondo in poche pagine del nostro *Cœnobium* a questa materia che, per le divagazioni dei teologhi, è come un mare senza fondo. Ma tuttavia Le porterò incontro qualcuna delle righe di scritto che ella mi chiede.

Comincerò da S. Paolo.

La controversia nel seno del Cristianesimo è antica, e le discordie che Lutero resuscitò datano nientemeno che da S. Pietro, contro cui S. Paolo si levò fiero in Antiochia, redarguendolo senza nessun rispetto, e accapigliandosi con lui niente meno e niente più

di ciò che vediamo succedere ogni giorno anche oggi tra i capi delle varie tendenze, nei nostri Congressi socialistici. Perchè ella non mi tacci di irriverenza, e benchè ella conosca certamente a memoria queste scritture, io, per la comune dei lettori che non sono al corrente di queste discordie fra gli Apostoli (e ella porrà bene S. Paolo nel posto che Pietro e Giacomo gli negavano), Le porterò incontro due righe sacre, perchè scritte da S. Paolo stesso. " Quando Pietro fu in Antiochia io gli resistei in faccia: conciossiachè egli fosse da riprendere ». (Ep. ai Galati, II, 11). Anche degli altri, e con evidente allusione a S. Giacomo, Paolo non aveva la considerazione rispondente al concetto cristiano sugli Apostoli. Egli scrive poco innanzi, al verso 6°, con non celato disprezzo: " Io non ricevei nulla da quelli che sono reputati nella Chiesa essere qualche cosa. Quali essi siano stati, niente m'importa „. Di queste discordie intestine della Chiesa primitiva, e delle dissensioni in rapporto alla dottrina di Paolo, ho lungamente trattato nelle mie *Voci d'Oriente*. Ne riparlerò qui brevemente.

Se Paolo era severo contro gli Apostoli, questi non gli restavano davvero in debito di ingiurie.

L'errore del Cristianesimo è, come accennai dianzi, di voler portare quegli uomini fuori e al disopra dell'umanità. Erano invece una accolta di uomini passionali, che portavano nella discussione e nella difesa delle loro teorie la stessa violenza dei nostri settarii moderni. Sembra di leggere una pagina dei nostri giornali più accesi.

Ecco qualche passo più caratteristico, tratto dalle Epistole di Pietro e di Giuda. Pietro non aveva mai perdonato a Paolo la mortificazione subita nella terribile scena di Antiochia, per opera di lui, quando Paolo l'aveva davanti a tutti i fedeli convinto di finzione e di adattamenti opportunistici, perchè si asteneva nei pranzi con Ebrei dai cibi proibiti dalla legge di Mosè, mentre mangiando coi Pagani ne usava liberamente. Ora, Pietro si vendica con questa invettiva: " Vi saranno tra voi falsi dottori. E molti seguiteranno le loro lascivie (Paolo era accusato di rilassatezza, perchè permetteva i matrimonii misti, che per la legge Mosaica erano considerati come fornicazione). Ma Dio riserba gli empii a essere puniti nel giorno del giudizio: massimamente quelli che vanno dietro alla carne, in concupiscenza d'immondizia: e che spregiano le signorie: che sono audaci di loro senno, e non hanno orrore di dir male delle dignità. Là dove gli angeli, benchè siano maggiori di forza, non danno contro esse appo il Signore giudizio di maldicenza. (L'allusione a Paolo e alla scena di Antiochia è chiarissima). Ma costoro, come animali senza ragione, andando dietro all'impeto della natura, bestemmiano nelle cose che ignorano. Essi sono macchie e vituperio, nei nostri pasti: e adescano le anime instabili, e sono figli di maledizione. Essi, lasciata la diritta strada, si sono sviati, seguitando la via di Balaam, che amò il salario dell'iniquità „. Ora Balaam era il nomignolo dispregiativo col quale era designato nei circoli apostolici San Paolo. Ciò risulta, fra altro, dal confronto con

Apocalisse, II, 6 e 9, contro i Nicolaiti, " *che si dicono esser Giudei* e sono una Sinagoga di Satana „. Tutte queste allusioni e logogrifi furono chiariti solo recentemente. Balaam in ebraico significa *signore del popolo* (dalle due parole *Baal* e *gnam*), e *Nicola* ne è la traduzione greca. Gli scrittori della Chiesa che non possedevano la chiave dell'enigma e che d'altronde non l'avrebbero accolta, fecero di *Nicola* il capo di una setta eretica, mentre eretico era Paolo stesso per gli Apostoli e per i loro seguaci. L'Epistola continua poi così: " Questi sono fonti senz'acqua, nuvole sospinte dal turbine, a' quali " è riservata la caligine delle tenebre. Perchè parlando cose vane, " adescano per concupiscenze della carne (rilassatezze della scuola " di Paolo) e per lascivie, quelli cui promettono libertà: là dove essi " stessi sono servi della corruzione. Ed è avvenuto loro ciò che dice " il proverbio: — Il cane è tornato al suo vòmito, e la porca lavata " è tornata a voltolarsi nel fango „. (2ª, Petri, capo 2°). Sono, come si vede, frasi volgari e poco edificanti. Certamente il signor Nathano dirà che si tratta di calunnia; e che mai si può pensare che qui si alluda a Paolo. Ma, pure astraendo dal fatto che tutta la critica moderna, con prove e raffronti che sarebbe lungo riportare, non mette in dubbio questa allusione, niuno può contestare che in ogni modo le insolenze si rivolgevano almeno contro altri cristiani discordanti dagli Apostoli Ebioniti. E ciò prova che il quadro idilliaco consuetudinario dell'infinito amore che avrebbe regnato in quei primi Cenacoli cristiani, non è che una posteriore finzione Chiesastica e che il Cristianesimo non ha mai avuto virtù di mutare le anime degli uomini nè di ammansarne le passioni; nel primo secolo non più che nel ventesimo, e in Palestina allora non altrimenti che in Bulgaria ora.

Nella Epistola di Giuda le ingiurie sono ribadite: anzi, tutta la breve Epistola non è che una sola invettiva; e non ha altro scopo che di combattere quelli che sconoscevano la fede *insegnata* ai *Santi* (leggi Apostoli). " Perchè „ dice Giuda " sono sottentrati uomini empii che rivolgono la grazia dell'Iddio nostro a lascivia e rinnegano il Signor Nostro Gesù (nella parte che egli aveva predicato di ossequio alla Legge). Ora io vi ricordo che il Signore distrusse quelli che non credettero, dopo l'uscita d'Israele dall'Egitto. E ha messi in guardia, sotto caligine, gli angeli che han lasciata la loro stanza, e non hanno guardata la loro origine (allusione a Paolo che rinnegava gli usi ebrei). Pure simigliantemente costoro, trasognati, contaminano la carne e spregiano le signorie e dicono male delle dignità (allusione alla scena d'Antiochia) là dove l'arcangelo Michæle — quando, contendendo col diavolo, disputava pel corpo di Mosè — non ardì lanciare contro lui maledizioni, ma si contentò di dire: *Sgriditi il Signore*. Ma costoro dicono male di tutte le cose che ignorano. Guai a loro! Perchè sono contaminati per la via di Caino, e si son lasciati trasportare per l'inganno del premio di Balaam. Costoro sono macchie nei nostri pasti di carità, mentre sono a tavola con voi, pascendo sè

stessi senza reverenza. (Questa era una allusione a Paolo, che non osservava le norme rituali di astensione dai cibi, e le cui radunanze, per la maggior libertà delle sue chiese, riuscivano disordinate. Sovratutto ciò avveniva nelle Cene Eucaristiche, che si tramutavano in orgie: onde Paolo stesso doveva lagnarsene con acerbità in 1ª ai Corinzî, XI, 20: " Quando voi vi raunate, ciò che fate non è mangiare la Cena del Signore. Perchè nel mangiare ciascuno prende la propria cena. E l'uno ha fame, mentre altri si ubriacano „). " Essi sono nuvole senz'acqua, sospinti qua e là da' venti. Alberi appassiti, sterili, due volte morti, diradicati. Fiere onde del mare schiumanti le loro brutture. Stelle erranti, a cui è riservata la caligine delle tenebre in eterno... „. " Costoro sono mormoratori, querimoniosi, camminando secondo le loro concupiscenze; e la bocca loro proferisce cose sopra modo gonfie. Ma voi, diletti, ricordatevi delle parole predette dagli Apostoli; che nell'ultimo tempo vi sarebbero degli schernitori (per la scuola di Giuda, e in generale per i primi Cristiani, l'avvento del Cristo era creduto dover essere prossimo e segnare la vigilia della fine del mondo terreno. Il mondo continuò invece a vivere, e anche cambiò poco). Costoro sono quelli che separano sè stessi, essendo sensuali, non avendo lo Spirito (sono i Paolini, che si separavano dagli Ebreo-Cristiani, e non avevano ricevuta la rivelazione diretta da Gesù, come gli Apostoli) „. — Già negli Atti (al capo IX) gli odii contro Paolo sono descritti essere giunti ad un punto di violenza, che si accostava al delitto. Ecco il breve racconto: " Gli Apostoli ne sospettavano, e con fatica Barnaba faceva malleveria per lui. Ma i Greci cercavano di ucciderlo „. Ora questi Greci che avevano interesse a ucciderlo, dovevano bene appartenere ai Circoli cristiani: poichè ai pagani queste discordie non importavano niente! La Critica moderna ha saputo anche scernere tutte le frasi ingiuriose e le allusioni contro Paolo che sono contenute già nel Vangelo di Matteo, nella Parabola del nemico, del Diavolo, che semina la zizzania e il loglio nel grano.

E' vero che — poichè la carità cristiana magnificata dal signor Nathano, non si può proprio dire che rifulga in queste Epistole — molti repudiano queste lettere come apocrife. Ma in ogni modo — se anche esse non siano state scritte dagli autori presunti (e ciò è assai facilmente ammissibile) — esse furono considerate sacre, e rappresentano la mentalità del tempo.

San Paolo entrò nella Chiesa, in queste condizioni. Da poco era morto il Cristo; e gli Apostoli immediati di lui — per la reverenza che il Tempio e il Culto irradiava intorno a sè, e sovratutto in uomini palestinii — credevano onorarne la memoria e seguirne la tradizione, osservando tutte le prescrizioni rigorose della Legge di Mosè. Già era nata in essi la convinzione che Gesù fosse santo e divino, appunto perchè aveva (cosa mirabile e impossibile ad altri) seguite *tutte* le innumerevoli prescrizioni mosaiche e rabbiniche della tradizione. Prevaleva la scuola che ve-

diamo affermarsi in Matteo, quando mette in bocca a Gesù le parole: « Io non sono venuto per annullare la legge: non pure un " iota, o un punto della legge trapasserà „ (Matteo, V, 17). Era predominante l'influenza di San Giacomo, il fratello di Gesù, uomo fanatico, e amato dal popolo e sovratutto dai Farisei in Gerusalemme, perchè passava tutto il giorno a pregare in ginocchio nel Tempio; sicchè si era fatto venire i calli alle ginocchia come un cammello. Bastava che levasse le mani al Cielo, perchè facesse miracoli. I Farisei, che lo tenevano caro, lo avevano soprannominato *Obliam,* che in ebraico significa *legame* o difesa del popolo. (v. Epifanio, *Eresie*, LXXVIII, 14) ed Egesippo, in Eusebio, *Storia Eccl.*, II, 23, e S. Girolamo, *Devir ill.*, 2).

Quando adunque San Paolo si convertì, si trovò in questo ambiente. Ora egli imprese invece a predicare, prima più timidamente, poi, come avviene, man mano che acquistava autorità, sempre più violentemente, la abolizione della Legge mosaica.

Come ognuno può capire, era difficile mettere d'accordo queste cose e questi uomini. La Chiesa creò in progresso di tempo (ed è il primo esempio delle numerose falsificazioni posteriori) la Epistola di Giacomo, che è tutta una diatriba violenta contro San Paolo, e che Lutero a ragione rifiutò come apocrifa. Per giustificare la sua recusazione della Legge di Mosè, e per sostituirvi qualche cosa che fosse accettabile al mondo pagano, S. Paolo aveva dichiarato che la Legge di Mosè si poteva conservare per i Cristiani di origine ebrea, ma che per i Gentili bastava la fede in Gesù.

Quando, attenuatesi — dopo la morte degli Apostoli immediati — le asperità, e allargatosi il Cristianesimo lungi dalla Palestina nell'ambiente pagano, della Legge di Mosè i Cristiani non si occuparono più, essendo questa rimasta in onore soltanto presso una ristrettissima cerchia di cristiani palestinii nota col nome di Ebionim (che furono presto considerati come eretici dalla Chiesa) — ne venne come naturale conseguenza che della formidabile rivoluzione operata da Paolo la Chiesa perdette il concetto esatto. Non veniva neppure in mente che egli avesse dovuto tanto lottare per annullare una Legge che non conservò che ben poca rispettabilità di nome, e nessuna di fatto per il Cristianesimo. E si noti che non si tratta della sola Legge mosaica, ma degli innumerevoli precetti rabbinici che ne costituivano il contorno. Ma poichè Paolo per la sua lotta antinomistica si serviva della espressione *inutilità delle opere* della Legge, — a distanza di 1500 anni — quando la Chiesa alle prescrizioni rituali mosaiche aveva sostituita tutta una congerie di altre prescrizioni altrettanto materialisticamente cristiane — Lutèro riprese nobilmente la lotta contro queste degenerazioni materialistiche.

Lutèro era uno spirito alto e illuminato. Ma dagli uomini non si può pretendere l'impossibile. Egli pensò ritornare al primo Cristianesimo, anzi credette esservi tornato. Ma non gli poteva venire

in mente mai di varcare l'invalicabile ponte per lui dell'Ebraismo: quel ponte che solo poteva condurlo al Cristianesimo del Cristo ebreo. Egli si arrestò adunque al limite cristiano. E poichè il traffico delle indulgenze e il materialismo cattolico costituivano allora più sfacciatamente anche che non sia avvenuto poscia e avvenga ora, lo scandalo più visibile e immediato, egli volle ovviarvi cercando in Paolo il rimedio, e credendo trovare, nella sua dottrina della salvatrice fede e della inutilità delle opere, il Cristianesimo originale. D'un colpo — proclamando la efficacia della salvezza per fede — veniva a rovesciarsi tutto l'edificio materialistico delle opere che nella tradizione cristiana consistevano prevalentemente, se non esclusivamente, nelle formalità delle preghiere e nella compera delle indulgenze che erano e sono ritenute nel Cattolicismo salvatrici dall'inferno....

Il pensiero alto di Lutèro è poi questo, e in ciò concorda con Paolo: che la Fede di per sè è argomento e baluardo della salvazione. E da ciò nasce per illazione naturale, che la Fede ingenera le opere buone, e non può ingenerare le opere malvagie. Mai può venire in mente a ogni conoscitore imparziale della questione che Lutèro abbia mai pensato la frase che (mi perdoni il signor Nathano) mi appare veramente come una calunnia anti-protestante, e che il signor Nathano attribuisce al Luteranesimo: *Crede fortiter et pecca fortius.*

Ora — il solo fatto che da quattro secoli Cattolici e Protestanti si accapigliano per documentare, sulla base dei testi Paulini, che ognuno di essi ha ragione — basta di per sè a provare che Paolo si può prestare, in abili mani, a sostenere le due tesi, della necessità o della inutilità delle opere. Ed è ciò che io affermai. Ma aggiungo che realmente Paolo propende assai più per la inutilità delle opere. Perchè, come spiegai, lo sforzo polemico contro la scuola di Giacomo (di cui la falsa lettera di Giacomo stesso è documento) lo trasse a esagerare il suo pensiero. — Tra i socialisti vediamo avvenire lo stesso. Molti tra essi son tratti a esagerare la critica contro lo stato attuale della società, dovendo combattere le interessate apologie delle innumerevoli legioni degli scrivani assoldati dal capitalismo...

Io devo pure rinviare alle mie *Voci d'Oriente* il lettore, che voglia cercarvi le numerose citazioni occorrenti. Tuttavia, per ubbidire alla intimazione del signor Nathano, scenderò a qualche citazione dei passi capitali di Paolo, nei quali egli pone il fondamento della sua tesi.

Nella Ep. ai Galati, poichè sembra che per l'influenza di Giacomo essi si attenessero alle prescrizioni della Legge mosaica, dopo la sua partenza, egli si scaglia contro la legge, e ammonisce che unico Evangelio è quello insegnato da lui e che gli fu rivelato da Cristo stesso: e che è una ipocrisia di Pietro l'astenersi dai cibi dei Gentili, ecc. E inveisce contro Pietro così: " Perchè costringi i Gen-

tili a giudaizzare? L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per la fede: perchè niuna carne sarà giustificata per l'opera della legge „ (cap. 2°, verso 14 e seg.).

Nella Ep. ai Romani il tono è meno aggressivo. Egli era già venuto a patti con Giacomo e gli altri di Gerusalemme. A loro il Vangelo della circoncisione: a lui l'incirconcisione, cioè i Gentili, non tenuti a osservare la legge (dottrina antinomistica). Egli magnifica ancora la legge e gli Ebrei, e ammette che gli uomini sono ingiusti. Ma se la nostra ingiustizia commenda la giustizia di Dio, che diremo? Dio è dunque ingiusto, quando punisce? (III, 5). (E sarebbe logico che non punisse, se le male opere fanno risultare la giustizia e bontà divina). — Ma gli Ebrei devono osservare la legge; e se la incirconcisione adempie gli statuti della legge, sarà reputata circoncisione (II, 26). — Questo passo sarebbe moderatamente fautore della dottrina cattolica, della utilità delle opere. Ma Paolo continua: " Se la verità di Dio per la mia menzogna è sovrabbondata alla sua gloria, perchè sarei condannato come peccatore? (Ricorrerebbe qui il *crede fortiter et pecca fortius*) „. — Ma a questo punto Paolo vede l'enormità della illazione, e si ritrae a costo d'essere illogico, e dice: " Noi siamo infamati di dire: Facciamo il male, perchè ne avvenga il bene (cioè, la glorificazione di Dio che salva per la fede). Ma non dicasi questo „. (III, 8). E infine conclude: " Niuna carne sarà giustificata per l'opera della legge. Chè anzi è la legge che fa conoscere il peccato. Ma ora, senza la legge, la giustizia di Dio si è manifestata; a cui rendono testimonianza legge e profeti. E tutti i peccatori sono giustificati gratuitamente per la grazia di Dio, per la redenzione che è in Gesù Cristo. Dov'è dunque il vanto? Per qual legge? Dell'opere? No, anzi, per la legge della fede. „ (III, 20 e seg.). Ciò è chiaramente luterano. Ma poi Paolo conclude: " Annulliamo noi dunque la legge per la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge „ (III, 31).

Dai passi che fedelmente trascrissi il lettore giudicherà se io non avevo onestamente resa la sintesi del pensiero di Paolo, nel mio precedente articolo, quando affermavo che egli oscilla tra le due concezioni: la cattolica della necessità della legge (quando egli afferma che gl'incirconcisi che la osservano per impulso spontaneo, senza obbligo, sono reputati circoncisi cioè puri); e la luterana, quando afferma che la legge fu abolita e sola è salvatrice la Fede. E per altra parte il signor Nathano sembra esagerare la portata della dottrina luterana, per astio ereditario e congènito contro li Protestantesimo, attribuendo a Lutèro le esagerazioni di qualche sètta secondaria. Non spero con ciò di aver convinto il signor Nathano; perchè egli naturalmente — seguendo la concezione cattolica — deve restringere in limiti angusti il pensiero vasto di Paolo. Questi si trovò combattere contro le degenerazioni materialistiche e gli eccessivi formalismi delle scuole dominanti fra gli Ebrei del suo tempo. Nella sua foga combattiva certamente dovette anche eccedere. Comunque, egli

fu tratto ad attribuire una importanza quasi esclusiva alla spiritualità. — Lutèro si trovò a sua volta di fronte alle rinnovate materialità della Chiesa Cattolica: assai peggiori anche delle antiche, perchè macchiate di vergognose simonie e venalità: e ogni spirito imparziale deve riconoscere che egli fu bene autorizzato a combatterle, per quello stesso spirito animatore che aveva armate le ire di Paolo.

Ma la Chiesa — che si accanisce ancora oggi contro le materialità del culto ebreo, le quali sono pure fatte venerabili dall'aureola augusta dei millenii, e che servirono a tutelare entro di sè, a guisa di inviolabile arca, per allegorie, l'idea dell'unità di Dio — attribuisce ai suoi riti e alle sue materialità efficacie misteriose e inaccettabili, e le involge in nimbi di spiritualità. — Noi ne vedemmo un esempio in ciò che scrisse il signor Nathano dell'Eucaristia, alla quale vuole attribuire funzione di innovatrice degli spiriti degli uomini, mentre chi vive fuori della cerchia della Chiesa deve considerarla come una delle consuete materialità colle quali i legislatori religiosi devono involgere le idealità spirituali. Anzi, storicamente noi ne seguiamo in Paolo gli svolgimenti e le deviazioni. Perchè nella Chiesa primitiva essa si compieva fra le àgapi fraterne: e già ai suoi tempi le àgapi si convertivano spesso in orgie, come già osservai dianzi (v. 1ª ai Corinzi, XI, 20).

Il vero è che tutti i riti e le forme — in Israele e in Ario — ebbero il loro ufizio e compito nei secoli, e che per ineluttabili spinte troppo spesso avviene che essi degenerano e si materializzano eccessivamente.

In ogni modo, nulla è d'irriverente in quanto scrissi su Paolo. Le titubanze e le contraddizioni sono anzi ai miei occhi una grande virtù e segno di onestà di metodo in un argomento che l'uomo non può riuscire a risolvere. Perchè siamo sempre dinanzi al problema eterno della umana responsabilità intorno alle opere. Ora se Dio è onnipotente, sembrerebbe naturale che dovrebbe far sì che tutti gli uomini operino il bene. E se non lo fanno, peggio per lui. È vanto del Profetismo di essersi aggirato fra queste incertezze, e di avere portato davanti al mondo, con tanta sincerezza di interiori martoriamenti e strappamenti delle sue carni, l'eterno enigma. E rimane deficienza insanabile del Cristianesimo di averlo voluto risolvere con tanta fatuità di leggerezza, inasprendo il contrasto colla realtà, e rappresentando come sanato il dissidio fra l'ideale perfezione e le reali deficienze umane, per via dell'Incarnazione del Cristo. Onde poi i seguaci, come il signor Nathano, sono obbligati a cercare la via della perfezione nell'adempimento di materialità rituali, quale sarebbe il frequente uso del cibo Eucaristico. E non si accorgono che vengono così a esacerbare il difetto che Cristo volle combattere dell'abuso e della esagerazione delle formalità dell'Ebraismo farisaico. Ma sono vane e fallaci queste fatue sicurezze, dinanzi alle insicurezze del suolo sul quale l'uomo si aggira titubante e barcollante nelle sue vie.

A onta di ogni asseveranza, l'uomo ritorna al dubbio angosciante sempre: e il Cristianesimo quale Ella e i moderni lo spiegano alle loro anime, o signor Nathano, ha dovuto molto attenuare e sfrondare dalla virtù dell'avvento del Cristo quale Paolo e gli Evangelisti lo fissarono nelle pagine immortali, sanatore delle fallanze e supremo rimedio, perchè essi credevano prossima la fine del mondo. I moderni invece, ora devono contentarsi di rappresentare l'avvento di Gesù soltanto come condizione di perfettibilità; (e ridotto a questa misura ognuno può anche pensare, come io faccio, che l'uomo può anche astrarre dal fatto storico della morte del Cristo e provvedere da sè stesso alle sue cose come può); e Dante se la cava con un giro di parole ritornanti:

La contingenza, che fuor del quaderno
Della vostra materia non si stende,
Tutta è dipinta nel cospetto eterno.

Necessità però quindi non prende,
Se non come dal viso in che si specchia
Nave che per corrente giù discende.

Ed ora passerò, con rapido sbalzo, al capitolo 6° del questionario del signor Natano, che è il più interessante: e cioè al regicidio. Su questo argomento mi è impossibile portargli incontro qualche testo, perchè dovrei caricarmi di tutta una Biblioteca. — E comincerò dal più insigne, da Tomaso d'Aquino.

Tomaso — che era uno spirito alto di teologo — non sembra fosse molto amico dei re. Carlo d'Angiò lo fece avvelenare con veleno propinatogli in una minestra di fagiuoli come narra l'Amari, nei suoi *Vespri*, e conferma (salvo i particolari) un uomo non ignoto che non fu un libellista volgare: Dante Alighieri, nel Canto XX del *Purgatorio:*

Carlo venne in Italia, e per ammenda
Vittima fe' di Curradino: e poi
Ripinse al ciel Tommaso, per ammenda.

Io non ho detto nel mio articolo precedente che Tomaso predichi chiaramente il regicidio, ma che la sua teoria si prestò a divenire la codificazione di esso. E vedremo che insigni scrittori si appoggiarono alla sua autorità per ciò. — Ma il lettore giudicherà da sè, sulla esposizione fedele che farò della sua dottrina.

Tomaso adunque sostiene, che un Governo tirannico che si propone il piacere del principe anzichè la felicità dei sudditi (la quale naturalmente non può mai disgiungersi dalla ubbidienza alla Chiesa), cessa d'essere legittimo, e l'abbatterlo non è più sedizione. A stretto senso il tiranno merita il nome di sedizioso. E se eccede la misura può essere deposto. Anzi, la dizione precisa e che non può lasciar luogo a dubbio è questa: *Rex institutus potest destrui*. Ora tutta la questione che si fa intorno al testo di Tomaso è qui. I più moderati opinano che Tomaso abbia voluto intendere, che può essere

distrutta l'autorità regia, non la persona del re.... I varii *Mariana* della Società di Lojola furono più spicci, e sostennero che Tomaso ordinò di uccidere i re incomodi alla Chiesa, e cioè agli interessi della Società; perchè per un buon Gesuita tutto il mondo è circoscritto entro questo limite, dell'incremento e della difesa della sètta. — Ciò che segue in Tomaso attenua un pò la crudezza del " destrui „. Egli dice: " E anche può il re essere giudicato da un potere regolarmente costituito „. — Ma la chiusa è di nuovo perigliosissima; onde fra tutti questi aggiramenti dialettici, imaginiamo come i bravi Gesuiti abbiano saputo destreggiarsi! Perchè Tomaso, sotto veste di vietare il regicidio, gli apre larghe le porte. E sarebbe inutile aver studiato tanto bene la Scolastica, se questa non dovesse essere usata a queste abili finalità. San Tomaso ammonisce con bonaria severità: " Ma l'attentare contro la persona del re *per fanatismo e vendetta personale*, resta inescusabile misfatto „. Ora chi non vede che con un pò di buona volontà, si giustifica ogni regicida? Non abbiamo davvero bisogno per ciò della abilità sofistica dei seguaci di Ignazio di Lojola, per completare il pensiero che è restato fra le righe dello scritto di San Tomaso. " Ma chi attenta, non per fanatismo nè per vendetta personale, è scusabilissimo. „ La Chiesa — prima e dopo San Tomaso — contò sempre nel suo seno eccellenti dottori e innumerevoli frati, che sempre predicarono il regicidio. Anche senza trattati nè trattatisti già accennai all'assassinio di Giuliano l'Apostata, subito negli inizi del Cristianesimo. Il signor Nathano nomina il Bellarmino e il Suarez. Non dubito che anche il primo, nella sua abilità sofistica, avrebbe certamente lodato padre Clément, uccisore di Enrico III; ma forse non ne ebbe l'occasione. — Ma quanto al Suarez, niun dubbio: e rinvio il signor Nathano al trattato di lui dal titolo: *Defensio fidei Catholicæ*, edito a Colonia, 1614, alle pagine 814 e seguenti, che sono edificanti in proposito. Anzi, mi meraviglio della meraviglia del signor Nathano: perchè questa delittuosa tesi del Suarez diede luogo a importanti incidenti diplomatici. — Quel calunniatore del Botta narra infatti che il libro del Suarez fu per ordine del Parlamento di Parigi arso per mano del boia. Ma i Gesuiti — emèriti difensori del regicidio — pretesero niente di meno, che Paolo V facesse riabilitare il libro, bruciando per mano del boia in Campo de' Fiori il decreto del Parlamento; perchè quella era la dottrina non di un Padre soltanto, ma di tutta la Compagnia. Ma l'ambasciatore minacciò una cacciata generale dalla Francia, e allora si chetarono. (Botta, capo 17).

Ecco ora l'elenco dei Reverendi Padri Gesuiti che difesero il regicidio:

1) Emanuele Sa (*Aphorismi Confessariorum*, 1590, pag. 363);

2) Gregorio di Valenza (*Comm. theol.*, Ingolfstadt, 1603, III, pag. 1273);

3) Giacomo Keller (questo è più esplicito: *Tyrannicidium seu scitum catholicum de tyranni interfecione*, Monaco, 1614, pag. 21);

4) L'Azor (*Istituzioni Morali*);
5) Il Lorin (1617, Lione);
6) Il Comitolo (1709, Rothomagi);
7) Il Busembaum (Colonia, 1757);
8) Giovanni di Sala, (*Tractatus de Legibus*. Lione, 1611, pag. 114);
9) Giacomo Gretzer. (1738);
10) Martino Becano, che dice che " apud omnes gentes ma- " ximis honoribus publice affecti sunt qui tyrannos occiderunt „ (nell'opera *Summa Teologiæ scholasticæ* 1634);
11) Leonardo Lessio (*De just. et jure*. Anversa);
12) Francesco Tolet (*Instructio sacerdotum*);
13) Adamo Tanner.

Ma il vero maestro in materia è il 14° o il 15° se più vi piace, il Padre Mariana. — La cosa aveva eccitate tali ire alla morte di Enrico IV che il Padre Acquaviva nel 1614, dovè pubblicare un editto che interdiceva... di difendere il regicidio, direte voi? Neppur per sogno. Il decreto è ciò che vi può essere di più delicatamente gesuitico: esso fa divieto di *discutere* della dottrina del regicidio, e così anche di combatterlo. È la neutralità di fronte al delitto! E ancora ci vollero anni di scandali per arrivare a ciò. E neppur fu molto severo questo decreto, se noi vediamo che tutta questa legione di regicidi teorici della Santa Compagnia potè pubblicare o ristampare i suoi trattati dopo il 1614.

Il Mariana pubblicò il suo libro *De rege et regis institutione* a Toledo nel 1599; e il Padre Hoieda licenziandone la stampa attesta che la dottrina del regicidio (il Mariana vi esalta come un martire e leva alle stelle padre Clément, uccisore di Enrico III, il che servì certamente poco appresso a incoraggiare il Ravaillac) fu approvata da molti uomini dotti e gravi della Compagnia. Solo a distanza di 15 anni l'Acquaviva fu obbligato a dar fuori quel suo capolavoro di prudenza gesuitica. Siamo già al 16° scrittore difensore del regicidio.

Il Padre Heiss come 17° difende il Mariana (Ingolfstadt, 1609).

E il Gioberti assicura che ne omette ancora per brevità un gran numero.

Il signor Nathano mi obbietterà che il Trattato *De regimine principum* non è forse tutto di San Tomaso e che qualche capitolo è attribuito a Fra Tolomeo da Lucca.

Ma se anche l'obiezione valesse — è certo che l'opuscolo fu sempre attribuito a San Tomaso, e come tale godette di ampia autorità. E se una coorte di uomini insigni per religiosa pietà — come i Gesuiti, eredi (dicono essi) della vera dottrina di Gesù — accolse la teoria con favore, non ho io (modesto Ebreo) il diritto di consentire con essi, riconoscendo che questa è una teoria cristiana?

È vero che dopo San Tomaso il Concilio di Costanza, nell'anno 1415, condannò la sentenza che dà per lecita l'uccisione del tiranno.

Ma fra tutti, quei 300 o 400 preti assassini di Giovanni Huss a onta del salvacondotto imperiale, anche presi tutti insieme nella loro delinquenza religiosa, non valevano come autorità quanto San Tomaso. E in secondo luogo si vede che quel decreto dovette essere assai oscuro e incerto, se dopo 200 anni il regicidio era sempre ancora predicato da tanti *viris doctis et gravibus.* (Heiss, Ingolfstadt, 1609, pag. 160.)

E, del resto, questi dotti Padri appunto provano come due e due fanno quattro, che quel Decreto di Costanza non fa punto divieto del regicidio. Ed io devo credere ai Reverendi Padri visto che come Ebreo, di decreti di Concilio mi intendo poco.

E non dimenticherò P. Guignard, che chiamava eroica l'azione di P. Clément, e il Guéret, e l'Hay, e il Varade, e l'Aubigny, tutti confessori e maestri di regicidio. Siamo già, mi pare, a 22 egregi maestri di Cristianesimo, che difendono questa teoria. Questi sono i teorici del regicidio, che scrissero le tesi. E quanti la predicarono? Io non sono vecchissimo, ma ricordo bene che, quando il nostro Amedeo era Re in Spagna, preti e frati tra i Carlisti ne predicavano pubblicamente l'uccisione.

Fin qui ho parlato della predicazione e della difesa scritta del regicidio, per parte dei Gesuiti. Ma essi non si fermarono neppure a ordire assassinii di Re: chè anzi non titubarono di assassinare un Papa: Clemente XIV (Ganganelli), per punirlo del suo decreto di soppressione dell'Ordine.

Calunnia, dirà il signor Nathano. Ma le prove storiche abbondano. Il Cardinale Leonardo Antonelli, gesuitante, così scriveva del breve del Papa:

" L'odieux de pareilles condamnations, en couvrant les juges d'infamie, fait honte au Saint Siège. Ce bref est inique. On n'y a observé aucune loi, ni divine ni civile, etc. „.

Il Botta (cap. 48) ammette l'avvelenamento come provato dai sintomi della malattia. I cerusici che fecero l'autopsia, lo dichiararono apertamente. Il Saint-Priest ne dà lunga documentazione.

Questa tragedia ci riporta dinanzi agli occhi tutto ciò che era avvenuto tredici secoli innanzi nell'occasione dell'uccisione di Giuliano l'Apostata; tanto è vero che il Gesuitismo è la naturale evoluzione del Cattolicismo, per il veleno che è in esso innestato dalla smania del dominio terreno.

Prima si erano sparsi i semi dell'odio. Satire, oscenità, ecc., tutto era buono per lo scopo. Il Padre Clemente Bondi così cantava del Papa: " Mentre inutile stuolo — Di minor legni, in cui tu stesso umile — Misto alla ciurma vile — Esercitasti il remo „, ecc. La ciurma erano i Francescani, ed il vile galeotto era il Papa! — Favre, Faurestier, Gautier lo chiamavano l'Anticristo. Già così avevano fatto i Gesuiti per preparare il regicidio di Enrico III.

Intanto si era preparato il trucco delle profezie di Valentano e Montefiascone.... Noi sappiamo bene come queste cose si appre-

stano. È norma di critica evangelica, che quando ci imbattiamo in una profezia di fatti determinati, ciò significa che lo scrittore ha scritto dopo l'evento. Certa Bernardina Beruzzi, profetessa, profetava per segni misteriosi. " Presto sarà Sede Vacante ". Il Generale, Padre Ricci, consultava la pitonessa.

Il Floridablanca, ministro di Spagna, dà lunga relazione a Pio VI e al suo Governo del processo che ne seguì. Bernardina Renzi e una Poli avevano profetato anch'esse. I gesuiti Venizza e Coltraro risultarono, in questo processo, quali organizzatori del trucco.

Il Cardinale di Bernis narra che il Papa stava benissimo quando i Gesuiti, otto mesi prima della malattia, lo davano per morto. Nella Pasqua del 1774 cominciò la strana malattia, improvvisa, dopo una cena.

Nel settembre il Papa morì, e i Gesuiti ne fecero gran gioia, con satire che portavano in giro nelle case.

Il Salicetti, medico di Corte, fu il solo che tentò escludere il veneficio. Il dottor Bonelli, in Torino, ne parlava come di cosa sicura, per averlo saputo da testimoni ineccepibili. Il Cardinale di Bernis nella sua corrispondenza col Governo francese lo assevera così: " Le circostanze della morte destano orrore e compassione. Non si possono celare al re queste verità, perchè saranno consacrate dalla storia. Pio VI (successore del Ganganelli) mi lasciò intendere in conversazioni confidenziali ch'egli era molto bene informato e non voleva correre quei rischi ".

Queste sono le teorie più insigni dei Gesuiti, perchè riflettono l'uccisione di Re e Papi.

Ma poichè i Gesuiti sanno anche a luogo e tempo essere democratici, è giusto riconoscere che non disdegnarono nella pratica della vita di provocare anche massacri di persone più umili, quando erano d'inciampo.

E' storia di ieri quella delle stragi di Lucerna, provocate dalla loro ambizione e sete del dominio. Il Gioberti ne tratta distesamente. Eppure, poichè della cultura storica i Gesuiti direttamente o indirettamente hanno ancora il monopolio, di quei fatti niuno parla più ora. Essi hanno saputo coprirli con un velo pudico. C'è da scommettere che ben pochi in Italia ricordano i fatti del Sonderbund, che nella mia fanciullezza erano sulle bocche di tutti ancora; e niuno sa che nella metà del 19° secolo ancora, i Gesuiti, per sostenere il loro diritto di residenza a Lucerna, dove nessuno li voleva, ebbero potenza di suscitare la guerra civile nella Svizzera.

Dovunque poi i Gesuiti regnarono, non mancarono mai le stragi dei patriotti, vittima grata a questi sacrificatori empii.

Il Gioberti narra che Carlo Felice sul letto di morte penava al ricordo della sentenza capitale che egli aveva firmato contro Garelli e Laneri.

Carlo Felice era poco di buono. Ma egli ebbe un gran merito, se anche fu il solo che ornava la sua figura repugnante. Egli che

si vantava di aver fatto studii di diritto nella lontana giovinezza, si dava arie di giurista, e voleva osservare la legalità. L'Italia deve a questo suo scrupolo, se egli non volle mai lasciar condannar a morte per carboneria Giuseppe Mazzini. Perchè sola prova contro di lui era l'attestazione di un ufficiale che era stato pagato dalla Polizia perchè si facesse iniziare a tradimento in Carboneria; ma poi quel miserabile non volle mai portare la sua deposizione e la prova del suo disonore davanti ai giudici.

Poichè adunque il Garelli e il Laneri erano stati condannati da un tribunale straordinario, Carlo Felice sul letto di morte era ripreso dai suoi scrupoli legali. Temeva che quella irregolarità procedurale gli avesse a chiudere le porte del Paradiso. Avrebbe ben potuto e anche dovuto, pel suo ufficio, il Padre Gesuita che lo confessava, consigliargli come espiazione gradita a Dio, misure di pietà verso i numerosi condannati politici ed esuli piemontesi del ventuno. Invece l'atroce Gesuita si diffuse a lodare le stragi del Garelli e Laneri come volute dal suo Dio feroce e sanguinario. Imagino bene che il signor Nathano, che mi appare essere un bravo procedurista più ancora che Carlo Felice non fosse, mi dirà: " Ma Ignazio di Lojola non ha insegnato queste cose „.

Ora io ripeterò, che non ho nessun caso personale col signor Don Ignazio. Anzi, leggo nel Gioberti che Ignazio di Lojola, non fu punto Gesuita, nel senso che l'Ordine assunse e attribuì al nome, colle sue dottrine e attività. Ma questa è la sorte di ogni fondatore di istituti. Anche Cristo non fu mai Cristiano, nel senso delle attività che il mondo cristiano pur troppo svolgette nei secoli.

Io ripeto qui — ed è cosa del resto ben chiara — che io ho assunto il nome di Ignazio di Lojola come sintesi di ciò che fu nella storia ed è ancora l'attività dei Gesuiti, che volere o volare sono sempre il pernio della Chiesa.

Liberatomi così dalla trattazione dei punti 2° e 6° che erano i più ostici e i più importanti, mi sbrigherò del resto brevemente.

Che la dottrina della carità non sia caratteristica esclusiva del Cristianesimo, io lo deduco modestamente da un libro che porto sempre con me; dalla mia coscienza: e anche dalla conoscenza degli uomini. E io leggo in me e nella visione delle cose del mondo, che io non mi sento per carità in nulla inferiore alla media degli uomini del Cristianesimo che mi circonda. E per dire la verità non mi credo neppure molto immodesto in questa affermazione. Perchè, con buona pace del signor Nathano, dopo due mila anni di Cristianesimo, non faccio per dire, ma mi sembra che una grande carità non regni proprio nel mondo. E fra i Cristiani praticanti quasi quasi ne vedo regnare meno che fra gli altri uomini. Non sarà certo lo spettacolo dei briganti balcanici, tutti dediti all'assassinio sotto il patrocinio della Croce, che potrà indurre me e ogni galantuomo in altro pensiero.

Il signor Nathano è un po' troppo vivisezionatore. Egli segue

il sistema scolastico-chiesastico che probabilmente fu la sua scuola. Egli prende una mia parola, e si ferma su quella soltanto come argomento. Sì, io ho detto che l'Ebraismo può con orgoglio rivendicare per sè la dottrina della giustizia. Ma niuno può pensare che io mi rappresenti per ciò i nostri Profeti come fanatici assertori o automatici gridatori assordanti di questa sola parola: " Giustizia „. Questa concezione fu la caratteristica principale della loro predicazione. Non perciò essi rinunziavano a far vibrare tutte le altre corde secondarie della umana cetra. Loro vanto fu di affermare l'idealità della giustizia e di attuarla in un mondo e in un'epoca di stragi, nella quale quella idealità era molto subordinata nel mondo greco alla idealità della bellezza, e nel mondo Romano a quella della forza. Il Cristianesimo affermò la carità, che per un voluto contrasto colla idealità ebrea, si mutò in pietà, come accaparratrice delle masse peccanti. Ma — per adattamento all'ambiente e alla psiche troppo spesso delinquente delle folle — il Cristianesimo, per non perdere l'ascendente e il dominio terreno e la guida e la direzione delle moltitudini, venne a molte, a troppe transazioni di mollezze. Ultima degegenerazione fu il *lassismo* e il *probabilismo* gesuitico che costituirono la forza della setta, e che sono così ben descritti dal Gioberti e dal Pascal. Il Cristianesimo fa la più grande ingiuria a Dio, costituendosi monopolizzatore della umana carità, la quale colle altre qualità buone e cattive è in ogni anima pulsante.

Sul capo 3° in parte il signor Nathano ha falsato proprio il mio concetto. Io ho detto che Ignazio di Lojola (e per la decima volta ripeto che sotto questa denominazione io comprendo il Gesuitismo) nel combattere la teoria Paulina adottata (senza i temperamenti e le oscillazioni che Paolo stesso tradisce) da Lutèro, ha di troppo inacerbito l'opinione opposta della utilità delle opere, esagerando l'efficacia delle pratiche religiose materialistiche, che. furono e più sono anche ora la parte men bella del Cattolicismo Ora, su ciò non è dubbio. Il Gioberti che è buon giudice scrive:

" Il concetto sublime di Ignazio si alterò nei successori. Perchè i Gesuiti contribuirono a screditare i due concetti cattolici delle opere e della tradizione, dando il predominio al culto esterno sull'interiore, e al timore sull'amore. Il Gesuitismo col suo sterile ascetismo, le sue misticherie, le sue corruttele, colle sue licenze e vanità teologiche, screditò sè stesso. (Vol. 3°, pag. 465). Chi non sa che voi, Gesuiti, siete una setta politica, e favorite i vecchi abusi, odiate i progressi civili, difendete l'eccessiva disparità delle classi, volete mantenere la plebe in miseria e ignoranza e impedite la concordia e l'unità delle nazioni, come fate ora a Lucerna? (Vol. 2°, cap. 6°). I Gesuiti promuovono quelle misticità strabocchevoli e quelle pratiche indiscrete di ascetismo, che repugnano all'umana natura. La religione ne diviene spregevole e ridicola, col Molinismo „.

Ora io non ho, ripeto, nessun fatto personale con Sant'Ignazio. Ma anche mi ammetterà il signor Nathano, che è scusabile il mio

sistema di attribuire a lui le conseguenze della fondazione dell'Ordine. Per la civile convivenza ormai Sant'Ignazio è morto, e non può più far nulla; e anche sembra che non fu mai neppure capace di lasciare una tradizione che i seguaci mantenessero. Mentre il Gesuitismo pur troppo è ben vivo, ed è la colonna della Chiesa, e guida i fili che fan muovere il Vaticano e il Papa! Onde, fra timide proteste, esso è ancora pur sempre il dominatore!

Quanto al punto 4°, io sono convintissimo, per i resultati dei miei studi religiosi, che Cristo non uscì mai sostanzialmente dalla cerchia dell'Ebraismo. Ma se il signor Nathano ha qualche fede nel Vangelo, dovrebbe esserne convinto anch'egli di fronte alla asserzione inoppugnabile di Matteo, V, 17, che già riportai, e alla quale con ogni buona volontà non si può trovare attenuante per scappatoie. E' Gesù stesso che rinasce nei secoli a proclamarlo:

" Non pensate che io sia venuto per annullare la Legge o i Profeti; anzi per adempierli. Finchè sia passato Cielo e Terra, non pure un iota della legge trapasserà ".

Sul 5° punto del *jus primæ noctis* il signor Nathano mi sembra che insista un po' soverchiamente. Io devo confermare che il *jus primæ noctis* non è mai esistito come un atto di prepotenza sporadico, ma era proprio un diritto vero, reale, tale affermato dalla consuetudine. Sporadiche invece erano le ribellioni. Tutti gli storici ne parlano in questo senso. Io sono proprietario di cascine al Gerbo presso Fossano. Colà — proprio dove sono i miei terreni — era il borgo di Romanisio, che fu distrutto per sollevazione di popolo provocata (dice la cronaca) da un tal Cravero che aveva nella persona della sposa subìto l'oltraggio per opera del Conte di Drùa.... Il Carnevale d'Ivrea ricorda un fatto simile avvenuto alla bella mugnaia. — Del resto, proprio in questi giorni, la giustizia italiana fece prima fucilare, e poi condannare i superstiti contadini di Roccagorga, che insorgevano contro soprusi di questa specie, messi in opera dai successori degli antichi feudatarii: dalle autorità che nella società moderna ne ereditarono le funzioni. Un vecchissimo patriarca Ebreo, certo signor Segre, che io ho conosciuto nella mia adolescenza quasi centenario, mi narrava di avere ancora visto lui a Verzuolo presso Saluzzo l'ultimo corteo della sposa che era condotta in Castello per essere offerta come primizia al Castellano. Egli mi aggiungeva che il Castellano non adempieva più materialmente al rito, consuetamente ai suoi tempi; ma pretendeva che le spose fossero processionalmente condotte al Castello, prima di giacere col marito. Ciò prova appunto che non si trattava di casi sporadici di violenza, ma proprio di un diritto riconosciuto (se non nei Codici almeno nella consuetudine) — che si praticava con rito pubblico e solenne. Io non conosco tutto il di-

ritto ecclesiastico. Non escludo che — più o meno copertamente — nei trattati che determinavano i diritti del Signore, del Feudatario, non fosse anche riconosciuto questo diritto di coscia. Ma se anche niun scrittore ecclesiastico abbia proprio proclamato che la primizia virginale appartiene al padrone, resta sempre che la Chiesa tollerò sotto ai suoi occhi benevolenti questa pratica. Perchè la Società feudale era proprio la Società Cristiana per antonomasia, e il Feudatario era il braccio secolare dell'Ecclesia.

Quanto alle persecuzioni contro agli Ebrei, la Chiesa le avrà anche talvolta disapprovate. Io riconosco le benemerenze di S. Bernardo verso i miei padri, quando levò la sua voce pietosa fatta terribile dall'ira contro i Crociati assassini. Ma queste proteste furono sì fatti sporadici; mentre delle persecuzioni la Chiesa non può scuotere di sopra di sè il peso e la responsabilità. Perchè quando per due millenii si predica l'odio contro i deicidi, nel nome del Dio della pietà che perdonò sulla Croce ai suoi uccisori, e si esagera la asserita crudeltà di Jehovah che prolungava le responsabilità fino alla terza generazione, prorogandole per proprio conto fino alla millesima e all'infinito; quando in ogni Concilio si acuiscono misure di eccezione contro gli Ebrei, divietando ogni commercio con essi come con animali infetti (è a mio ricordo il racconto che mi faceva una mia santa zia della sua disperazione perchè a suo figlio lattante fu dal Vescovo tolta la balia cristiana, onde il bambino poco appresso ne morì), male si separano poi le responsabilità degli odii che con questi sistemi si inoculano nelle plebi.

Credo così di avere risposto a tutti i quesiti che mi ha proposti il signor Nathano.

E ora — giunto alla fine di questa trattazione — io mi permetto di rivolgermi a lui, che appare dal suo scritto essere anch'egli, come noi del *Cœnobium*, desideroso di contribuire a portare la pace nel mondo agli uomini di buona volontà. E io lo prego — nel nome delle mie esperienze dolenti — a voler uscire dalla cerchia ristretta del dogma, nella quale egli sembra ancora essere rinchiuso per costringimenti educativi. Spezzi quei ceppi ingombranti, e non sprechi l'ingegno in vani sforzi per difendere un passato che difesa non ha....

R. Ottolenghi.

La science, à son propre point de vue, se suffit. Elle n'a que faire, aujourd'hui, pour se construire, de principes ou de fins transcendantes. Elle se réduit à une méthode de déterminer les faits et leurs connexions observables. S'ensuit-il qu'elle se suffise, au point de vue de la religion?

Emile Boutroux.

PETITESSE, INSTABILITÉ, NÉANT DE L'HOMME
dans la philosophie de Montaigne

L'un des arguments de prédilection pour Montaigne c'est la constatation de l'inconstance et de l'instabilité de l'homme, sa petitesse, son humilité, son néant en un mot, comparé à l'immensité de son orgueil, qui aime à se reconnaître roi et maître de l'univers. " J'ay en general cecy, que de toutes les opinions que l'ancienneté " a euës de l'homme en gros, celle que i'embrasse plus volontiers " et ausquelles ie m'attache le plus ce sont celles qui nous mespri- " sent, avilissent et aneantissent le plus. La Philosophie ne me " semble iamais avoir si beau ieu, que quand elle combat nostre " confusion et vanité, quand elle recognoit de bonne foy son irre- " solution, sa foiblesse et son ignorance. Il me semble que la mere " nourrice des plus fausses opinions, et publiques et particulieres, " c'est la trop bonne opinion que l'homme a de soy ". (II, 17).

Cette constatation d'inanité et de misérabilité, Montaigne ne la fait pas avec douleur, il la fait avec joie; Sainte-Beuve démèle en lui un « malin plaisir " chaque fois qu'il parvient à en reconnaître une nouvelle forme. On dirait le contentement de celui qui fait une découverte du plus hant intérêt.

C'est ce manque absolu de piété qui indignera si fort Pascal et lui dictera son jugement implacable: lui, qui voit l'humanité à la lumière de la révélation, s'aperçoit bien aussi de la petitesse de l'homme, mais il veut le réconquérir au royaume des cieux. L'un décrit les misères de l'humanité en psychologue qui aime à s'y connaître, et n'oublie pas même le moindre détail, et se complaît de sa clairvoyance qui l'aide à pénétrer le fond des cœurs; l'autre constate cette même misère en se rappelant que l'Homme-Dieu est mort pour la racheter, et son cri est rempli d'angoisse, et sa colère est faite d'indignation, mais aussi d'exhortation et d'espoir.

Le Dieu de Montaigne, si haut, si grand, si miséricordieux, voit de très loin sa création; il ne se mêle pas de dicter une morale et de corriger les travers des hommes: il leur a donné la vie et l'univers, qu'ils en jouissent à leur poste! Est-il nécessaire qu'un Dieu se dérange pour regler ce qui se passe ici-bas? pour conduire cette pauvre et chêtive créature qui est l'homme? Ce Dieu

“ des bonnes gens „ d'une miséricorde si grande qu'il accueillera sans exception tout le monde en son giron, Montaigne ne le mêle jamais à l'humanité, il le laisse à sa grandeur, au dessus mais à part de sa morale.

Cette morale il la demande aux anciens: il en prend ce qui lui semble bon et appliquable aux nouveaux temps; entre les préceptes de la philosophie antique ressuscitée il choisit ceux qui lui paraissent répondre le mieux à sa conception de la vie, telle qu'elle est, ni meilleure ni pire de ce qu'elle se présente à l'homme; cette vie qui “ n'est en soy ny bien ny mal, mais la place du bien “ et du mal „. Son tempérament le porte à goûter la philosophie qui amoindrit l'homme: témoignage important qui condamne le stoïcisme et toutes les doctrines tendant à relever l'homme et la nature humaine. On peut conclure d'après cela que tous les chapitres stoïques des *Essais* ne sont pas l'expression personnelle de la pensée de Montaigne, mais l'expression d'un moment d'enthousiasme échauffé par la lecture continuelle de Sénèque, vrai et profond dans son éclosion, mais qui n'est pas viable puisqu'il ne répond aucunement à l'idèe intime de l'auteur: — enthousiasme littéraire et juvénil.

Entre la sagesse de Démocritus et celle d'Héraclitus, Montaigne choisit sans hésitation le rire inextinguible du premier: “ non parce “ qu'il est plus plaisant de rire que de pleurer; mais parce que “ cette humeur est plus desdaigneuse et qu'elle nous condamne “ plus que l'autre; et il me semble que nous ne pouvons iamais “ estre mespriséz selon notre merite. La plaincte et la commisera- “ tion sont meslées à quelque consideration de la chose qu'on “ plainct; les choses de quoy on se moque, on les estime sans “ prix. Ie ne pense pas qu'il y ait tant de malheur en nous, comme “ il y a de vanité, ny tant de malice comme de sotise: nous ne “ sommes pas si pleins de mal comme d'inanité: nous ne sommes “ pas si miserables, comme nous sommes vils „. (I, 50).

Toute l'idée philosophique de Montaigne est en ce passage: développez-la, vous y trouverez entière sa conception de la nature humaine, qui n'est ni excellente ni perverse, qui ne serait pas si misérable qu'elle en a l'air, si l'homme n'avait point la “ sotise „ de vouloir paraître plus grand de ce qu'il est; s'il jouissait paisiblement de l'existence que la nature lui a faite, se réglant sur l'existence des autres créatures terrestres, sans tâcher de faire de la métaphysique et d'élever sa tête orgueilleuse jusqu'aux astres lointains.

Aussi, lui, il ne va pas, dans sa morale, nous donner des règles à conduire notre vie présente d'après la possibilité d'une

hypothétique vie future; il ne s'embarrassera point d'une conception fumeuse de l'au-delà, qui compliquerait inutilement les choses; non, il se borne à des conseils de vie pratique, il traite toutes les questions, il effleure tous les sujets qui se rattachent de loin ou de près à l'exercice de la vie; mais du cours naturel de la vie, depuis son naître jusqu'à son mourir, jamais au delà. Cette tâche qu'il a entreprise d'étudier l'homme en lui et de pousser son étude aux dernières limites du possible, remplie qu'elle est de lacunes infranchissables, lui montre déjà bien assez cette vilté humaine, qui ne sait pas seulement s'expliquer soi même et qui veut toutefois dicter ses lois jusqu'au ciel.

La philosophie débat depuis des siécles et des siècles, sans pouvoir les résoudre, les questions qui étudient l'homme; et au lieu de s'apercevoir de son inanité, elle veut étreindre dans ses bras impuissants les problèmes qui dépassent la nature humaine, qui appartiennent au rang des choses naturelles les plus éloignées de nous. Est-il possible? " Ces gens qui se perschent à chevau-
" chons sur l'epicycle de Mercure, qui voyent si avant dans le
" ciel, ils m'arrachent les dents. Car en l'estude que ie fay duquel
" le suiet c'est l'homme, trouvant une si extrème varieté de iuge-
" ment, un si profond labyrinthe de difficultez les unes sur les autres,
" tant de diversité et incertitude en l'eschole mesme de la sapience:
" vous pouvez penser, puisque ces gens-là n'ont pas su se resoudre
" de la cognoissance d'eux-mesmes, et de leur propre condition
" qui est continuellement présente à leurs yeux, qui est dans eux:
" puisqu'ils ne sçavent comment bransle ce qu'eux-mesmes font
" bransler, ny comment nous peindre et deschiffrer les ressorts
" qu'ils tiennent et manient eux-mesmes, comment ie les croiroy
" du flux et du deflux de la riviere du Nil „. (II, 17).

De tous les préceptes anciens de la morale, le plus profond en sa brièveté c'est le " connais-toi toi-même „ du temple grec. Le tempérament de Montaigne l'a porté à cette étude du moi, et il la poursuit consciencieusement, d'un mouvement réflèchi et régulier. En s'étudiant de si près, il voit bien que la nature humaine est instable et sujette à des variations infinies, et il en tire des conséquences générales: " L'irresolution me semble le plus com-
" mun et apparent vice de notre nature; temoin ce fameux verset
" de Publius le farceur:

Malum consilium est, quod mutare non potest.

" Ie croy des hommes plus mal aysement la constance que toute
" autre chose, et rien plus aysement que l'inconstance. Nostre façon
" ordinaire c'est d'aller apres les inclinations de notre appetit, à

" gauche, à dextre, contre-mont, contrebas, selon que le vent des " occasions nous emporte. Nous ne pensons ce que nous voulons " qu'à l'instant où nous le voulons: et changeons comme cet animal " qui prend la couleur du lieu où on le couche.... Chaque jour nou- " velle fantasie, et se mouvent nos humeurs avec les mouvement du " temps.... Nous flottons entre divers advis, nous ne voulons rien libre- " ment, rien absoluëment, rien constamment. A qui auroit prescrit et " estably certaines loix et certaines polices en sa teste, nous verrions " tout par tout en sa vie reluire une équalité de mœurs, un ordre " et une relation infaillible des unes choses aux autres ". (II, 1). Mais de ces hommes constants, Montaigne n'en trouve pas douze en toute l'antiquitè, si riche cependant en hommes qui sont l'excellence même, tant il est difficile de se conduire d'après une règle établie, et la suivre sans défaillances, droit jusqu'à la fin. Il appartient peut-être au seul Socrate de revendiquer cette conduite; et la figure de Socrate grandit toujours dans la considération des hommes, èblouissante dans le rayonnement de son immense sagesse, presqu'à l'égal de la figure d'un Dieu.

Mais voyons comment Montaigne, après ces constatations d'ordre général, descend au particulier et nous raconte son instabilité personnelle: " Non seulement le vent des accidents me remuë selon " son inclination, mai en outre ie me remuë et trouble moymesme " par l'instabilité de ma posture; et qui y regarde primement ne " se trouve guiere deux fois en mesme estat. Ie donne à mon ame " tantost un visage tantost un autre, selon le costé où ie le couche. " Si ie parle diversement de moy, c'est que ie me regarde diver- " sement. Toutes les contrarietez s'y trouvent: selon quelque tour " et en quelque façon: honteux, insolent, chaste, luxurieux, bavard, " taciturne, laborieux, delicat, ingenieux, hebëté, chagrin, debonnaire, " menteur, veritable, sçavant, ignorant, et liberal et avare et pro- " digue; tout cela ie le voy en moy aucunement, selon que ie m'y " vire: et quiconque s'estudie bien attentivement, trouve en soy, " voire et en son jugement mesme, cette volubilité et discordance. " Ie n'ay rien à dire de moy entierement, simpliment et solidement, " sans confusion et sans meslange, ny en un mot " Distinguo " est " le plus universel membre de ma logique ". (II, 1).

Psychologue et physiologiste, Montaigne saisit très bien les rapports étroits qui unissent l'âme au corps. Cela aussi pèse d'un grand poids sur le plateau de l'instabilité, car le malaise physique entraîne après soi des changements remarquables dans l'être moral. Sans parler des ces altérations profondes du système nerveux qui obscurcissent la raison humaine en la fourvoyant dans le domaine immense de la folie, ne voyons-nous pas chaque jour en nous-même

qu'une maladie quelconque change en nous, — fût-ce même temporairement — le cours habituel de la pensée et du jugement? Certes, il ne faut pas se laisser maîtriser par la douleur physique à tel point que l'âme en soit complètement alterèe; le philosophe saura modérer l'expression de son mal, mais ce mal influence les opérations de l'esprit, si peu soit-il; il affecte l'homme, même le plus constant et le plus ferme. Il n'est donc pas juste d'exclure le corps dans l'étude que l'on fait de l'homme, comme s'il s'agissait d'une quantité négligeable et vile. " Le corps a une grand part à nostre estre; il y tient " un grand rang: ainsy sa structure et composition sont de bien iuste " consideration „. L'homme est composé de deux parties distinctes, le corps et l'âme, qu'il ne faut pas considérer disjointes, mais liés ensemble par une liaison bien étroite et qu'il serait stupide d'oublier. " Les chrestiens ont une particuliere instruction de cette liaison, car " ils sçavent que la iustice divine embrasse cette société et ioincture " du corps et de l'âme, iusques à rendre le corps capable des recom- " penses eternelles „. Il constate cette supériorité du christianisme; mais comme cela n'est pas de son domaine, car il ne s'enquiert jamais des dogmes de sa religion, voilà qu'il demande à la sagesse des anciens une philosophie qui confirme son assertion. " La secte Peripatetique, de toutes sectes la plus sociable, attribue à " la sagesse ce seul soing, de pourvoir et procurer en commun le " bien de ces deux parties associées. Et montre les autres sectes, " pour ne s'estre assez attachées à la consideration de ce meslange, " s'estre partialiseez, celle-cy pour le corps, cette autre pour l'ame, " d'une pareille erreur, et avoir escarté leur suiet, qui est l'homme " et leur guide, qu'ils advouënt en general estre nature „. (II, 17). La philosophie de Montaigne peut très bien se rattacher alors à la philosophie d'Aristote, car elle ne considère jamais ni le corps tout seul ni l'âme toute seule; elle épie au contraire les mouvements de l'une et les conditions de l'autre, en faisant son possible pour réintégrer l'individu aprés l'analyse de ces deux parties en une expression compléte et unique: elle tend à réunir le corps et l'âme en une harmonieuse unité.

Le chapitre 14 du second livre, appartenant au groupe d'essais de la période sceptique, traite exclusivement de l'irrésolution de l'esprit lorsqu'il est attiré par deux forces contraires, mais également puissantes. Que résondre, que faire en telle extrémité? Suïvre l'une des puissances? Le jugement humain ne sait de quel côté pencher, l'homme demeure perplexe, il regarde l'une et l'autre des deux forces qui l'immobilisent, incapable de rien décider et de se determiner à choisir entre les deux parties. Montaigne se complaît de constater comme l'orgueil de l'homme doit reconnaître son impuissance en pareil

cas; et c'est avec joie qu'il couronne sa constatation de la sentence de Pline: " Solum certum nihil esse certi, et homine nihil miserius aut " superbius „. Il constate cette infirmité d'autant plus volontiers qu'il en est malade lui-même. " La plus penible assiette pour moy c'est " d'estre suspens ès choses qui pressent et agité entre la crainte et " l'espérance. Le deliberer, voir aux choses plus legeres, m'impor- " tune. Peu de passions m'ont troublé le soimmeil, mais des deli- " berations la moindre le trouble. Aussy, i'aime les malheurs tous " purs, qui ne m'exercent et tracassent plus, après l'incertitude de " leur rabillage, et qui du premier saut me poussent droictement en la " souffrance. Aux evenements ie me porte virilement, en la conduicte " puerilement. L'horreur de la chute me donne plus de fiebvre que " le coup „. (II, 17). C'est à cause de cette condition d'esprit — complètement ennemie de la déliberation — qu'il se confie de grand cœur à la fortune et lui laisse le soin de diriger sa vie. " Et suis " homme en outre qui me commets volontiers à la fortune, et me " laisse aller à corps perdu entre ses bras. Dequoy jusques à cette " heure i'ay en plus d'occasion de me louër que de me plaindre. " Et l'ay trouvé et plus avisée et plus amie des me affaires que ie " ne suis „. — " Nous faillons, ce me semble, en ce que nous ne " nous fions pas essez au Ciel de nous. Et pretendons plus de notre " conduicte qu'il ne nous appartient „. (III, 12).

La connaissance de sa faiblesse à determiner les choses d'importance, le jette ainsi en quelque sorte dans le fatalisme musulman; il accepte ce qui arrive comme étant inévitable, et accepte les malheurs mêmes sans révolte, pourvu qu'ils lui viennent *tous purs*, et qu'il n'ait pas à choisir entre les événements. Ajoutez cela à sa haine du mensonge et à son amour du repos, et vous saurez pourquoi Montaigne refuse volontiers de s'occuper d'affaires publiques. Il sent très bien que " l'irrésolution est un défaut très " incommode à la negotiation des affaires du monde. Ie ne say pas " prendre party ès entreprenses douteuses. Ie say bien soutenir " une opinion, mais non pas la choisir. Parce qu'ès choses hu- " maines, de quelque part qu'on panche, il se presente force ap- " parences qui nous y confirment „. (II, 17). Or, en politique, il faut des hommes résolus, qui ne s'arrêtent point à contempler le côté philosophique de l'opinion ou du parti qu'ils embrassent, mais qui emploient toute leur force et leur ruse, s'il est nécessaire, au triomphe de ce parti. Lui, qui a l'habitude de l'analyse et de la réflexion, lui qui connaît parfaitement que toute opinion en a une contraire capable de se faire épouser au prix de la vie, il ne peut pas se jeter ainsi à corps perdu dans la politique. En suivant sa coutume philosophique il trouverait du bon au parti des adversaires:

" De quelque costé que ie me tourne, ie me fournis toujours assez " de causes et de vraysemblance pour m'y maintenir „. Infirmité inguérissable que celle de l'irrésolution de l'homme et de son instabilité, qui s'étend à tout ce qui se rapporte à lui, jusqu'aux lois qui le régissent, ce qui est très facheux pour le repos et la paix des citoyens. " Le pis que ie trouve en nostre Estat, c'est l'instabilité; " et que nos loix, non plus que nos vestement, ne peuvent prendre " aucune forme arrestée „. Cette mutation continuelle dans les lois et dans le gouvernement, Montaigne l'a déjà déplorée; chaque fois que son discours tombe sur cet argument, il se plaint du changement comme de la pire calamité qu'une nation puisse subir. À son avis il vaut mieux une loi injuste qu'un changement de lois. Puisqu'il reconnaît si haut l'instabilité humaine, il est ferme plus que nul autre à la désapprouver. " Mes opinions, ie les trouve infiniement hardies " et constantes à condamner mon insuffisance „. (II, 17). Dans cette condamnation personnelle il englobe naturellement toute l'humanité. " L'homme — dira-t-il au chapitre XX de ce même livre — " en tout et partout n'est que rappiecement et bigarrure „. La conviction profonde de cette instabilité est celle qui fait la tolérance de Montaigne. Il ne s'effarouche d'aucune absurdité, ni d'aucune opinion: il sait que l'esprit humain est capable de tout. Parce qu'il pense d'une façon, est-il nécessaire que d'autres aient la même pensée? Non; pas le moins du monde. Cela serait quelquefois souhaitable, mais cela est impossible, et alors il faut laisser chacun penser à sa guise, et se conduire d'après sa raison. " Il se faut tant " que ie m'effarouche de voir de la discordance de mes iugements " à ceux d'autruy.... au rebours ie trouve bien plus rare de voir " convenir nos humeurs et nos deissins. Et ne fut iamais au monde " deux opinions pareilles, non plus que deux poils ou deux grains „. Et il conclut triomphalement: " La plus universelle qualité, c'est " la diversité „. (II, 37). Aussi sait-il d'avance qu'on peut attendre toute chose du commerce des hommes, et qu'il est bon de s'y préparer, non pas avec colère, mais avec indulgence et légèretè d'esprit. Il ne s'etonne pas des folies que font les hommes, car il sait bien que dans leur tête toute idée peut se produire et germer; ce dont il s'étonne c'est que nous soyons assez niais pour croire à l'excellence de la nature humaine, à l'etendue de ses connaissances, à la grandeur de son génie et de sa puissance; sans nous apercevoir que le plus petit vent nous emporte et nous fait risiblement naufrager. " Nos folies ne me font pas rire; ce sont nos sapiences „. (III, 3). Cette large perception des choses rend Montaigne très apte à la causerie. Il n'est pas de ces causeurs hargneux et bouffis qui n'admettent aucune opinion contraire à celle qui s'est produite dans

leur cervelle étroite; il étend sa tolérance aux opinions de ses interlocuteurs, dans ces conférences il ne soigne autre chose sinon la recherche de la vérité et enfin sa possession. " Il n'est si frivole " et si extravaguante fantasie qui ne me semble bien sortable à la " production de l'esprit humain „. Déjà il avait dit peu avant: " Nulles propositions ne m'estonnent, nulle creance ne me blesse " quelque contrarieté qu'on aye à la mienne „. (III, 8). Il n'y a rien d'impossible sous le soleil, à un certain point de vue, rien qui ne soit conforme à la condition muable de l'esprit humain. " Il n'est " aucune idée si universelle, en cette image des choses, que la " diversité et variété „. (III, 13).

L'idée de la mutabilité, de la petitesse, du néant de l'homme est celle qui constitue le fond même du chapitre 12 du second livre, cette fameuse Apologie de Raimond Sebond, si discutée, si étudiée, si connue, qu'on l'a réputée jusqu'ici la synthèse de l'œuvre de Montaigne, l'essai qui contiendrait toute sa doctrine, qui la fixerait dans sa formule définitive. Nous verrons après ce qu'elle représente vraiment dans l'œuvre de Montaigne; en attendant nous nous bornerons à constater que nulle part Montaigne n'avilit la raison humaine comme dans les pages de cet essai: là on sent vraiment qu'il prend un malin plaisir à mépriser l'homme et le ravaler au néant. " La præsomption est notre maladie naturelle " et originelle. La plus calamiteuse et fragile de toutes les créa- " tures c'est l'homme, et quant et quant la plus orgueilleuse „. — " La peste de l'homme, c'est l'opinion de sçavoir „. Pour Montaigne, aux jours où il écrit son apologie, " la raison humaine va tou- " siours torte, boiteuse et desanchée; et avec le mensonge comme " avec la verité „. — " Toutes les choses humaines „ dira-t-il aux dernières pages de l'*Essai* — " sont fluentes et muables, et ce n'est " pas sans raison qu'Homere a fait naistre les hommes de l'Ocean " et de Thetis „.

M. Dell'Isola.

Nota. — Il presente articolo fa parte di una serie di studii sull'opera di Montaigne, che verranno pubblicati prossimamente.

Segnaliamo ai nostri lettori l'AVVISO a pag. IV dei fogli di pubblicità annessi al presente fascicolo, relativo alla " Encyclopédie Larousse „. In seguito ad una combinazione della Amministrazione del " Cœnobium „ colla Casa Editrice dell'Enciclopedia, gli abbonati del " Cœnobium „ potranno avere i 17 grandi volumi rilegati che la costituiscono per soli Fr. 510, invece di Fr. 750, con un risparmio quindi di Fr. 240.

SPIRITUALISMO ED ARTE NELLA PITTURA CONTEMPORANEA

. . . . . onde il Toscano
Paolo fe' dire a certi ambasciatori
che chiedeano d'estrar non so che grano;
ch'ei non volea che il grano uscisse fuori,
ma che in quel cambio avria loro concessa
di prelati una tratta o di pittori.

La Satira della Pittura - SALVATOR ROSA.

Che le condizioni attuali della società non sieno favorevoli all'arte della pittura e del disegno, che la pittura stessa attraversi un periodo di miseria e di povertà in specie spirituale, da pochi si nega: in Francia ne scrissero ultimamente in modo amaro e qualche poco sconsolato Emile Blanche, Camille Mauclair, Sar Péladan; in Italia, da nessuno, credo, se ne scrisse ampiamente, anche se da molti se ne parlò — e se ne parli — con corredo largo di errori quanto scarso di cognizioni.

Dei pittori stessi la maggior parte va — come si usa — senza badar dove; lasciandosi condurre da alcuni che trovan loro utile nel secondare le tendenze dei più, quali si sieno. È quasi superfluo dire che di coloro che scendono il fiume abbandonandosi alla corrente e di coloro che secondando la discesa necessaria con qualche colpo di remo se ne attribuiscono tutto il vanto, i secondi sono peggiori e arrecano un danno più vivace e più largo. Pochi, coscienti e forti nel proprio dolore, intraprendono la vera meravigliosa fatica dell'arte, e cercano di salire quando che sia: una fede tranquilla e serena li anima e li incuora, anche se un lamento o una sorda parola di sdegno esce talora dalle loro labbra.

Tanta fiducia e tanta pace da divenire in certo senso un male: perchè non agire con altri mezzi oltre che coll'opera prodotta? perchè non usare di quella persuasione di cui soli possono essere capaci? Prevedo la sconsolata risposta, ma non consento nella facile rassegnazione.

★

Esagerazioni di interesse, errori di insipienza, falsità di malafede, deformazioni d'ogni sorta impediscono l'intelligenza della

cosa; sì che è necessario star attenti e sopra tutto guardarsi dall'abito di considerare il male presente e nostro come il solo visibile e certo, se si voglia vedere quale il male, a cosa imputabile e per quale causa.

Fu riferito che Dégas in momento di amarezza esclamasse: " J'espère que tous ces gens finiront pour faire un jour quelque chose de plus difficile que la peinture! „ Certo, ma solamente ricordiamo che la pittura di cui si parla non ha nulla di comune con l'Arte, che è la cosa più difficile e meno soggetta a " volontà „ di quante si conoscano. Ma la pittura delle esposizioni e (intendiamoci su questo significato peggiorativo) dei pittori e non degli artisti è assai facile a fare; prova ne sia una qualsiasi Mostra, il motto di Dégas e.... quello di Salvator Rosa in quella Satira che voglio tener presente, mentre scrivo, per preservarmi da quell'errore di prospettiva che più sopra imputavo ad altri.

È facilissimo imparare quel complesso di usi, di modi, di artifizii che formano gli elementi della tecnica pittorica insegnabile: però si dimentica semplicemente che prima di esser pittore bisogna esser artista. E le Accademie di Belle Arti non insegnano a vedere e a sentire, anche se vi entrino a frotte i ragazzi per ricevere quell'ibrido insegnamento composto in parte dei resti di quelle teorie contro cui insorsero primi Palizzi e Morelli, e in parte delle primizie delle nuovissime e non per anco ferme.

Io sono lontano dai furori autoctoni del Futurismo e penso che anche il Rosa esagerasse: " tutto pittori è il mondo e pur di tanti — non saran due nell'infinito coro — che non sien delle lettere ignoranti „ — ma non so vedere di cosa cresciuti escano dalle Accademie questi ragazzi che vi entrano dopo le scuole primarie, con una educazione spirituale nulla. (So che alcuni maestri per conto proprio impartiscono un insegnamento particolare ottimo, ma non sono sufficienti a mutar sostanza al sistema che si vuol giudicare; guardando se produca bene, se il bene superi il male, se non sia ottenibile in altra guisa, se lo scopo poi sia quello che deve esser proposto). Questi ragazzi dunque, dopo la scuola primaria, trovano un complesso di corsi per lo più tecnici e speciali, per nulla adatto a preparare la mente, a inspirare l'amore reverente dell'Arte, ad aiutare a trovare i modi rispondenti alle voci interne dell'anima; per nulla adatto a " formare „ gli artisti che nel futuro dovrebbero operare. Quanto meglio, se una scuola si vuole, la classica, che si è dimostrata sinora la migliore preparatrice ed educatrice. Da un lato lo studio classico e dall'altro uno studio speciale anche solitario, un tentare, un provare, e, dopo, un osare!

Fate prima degli uomini se volete fare degli artisti! O meglio:

siate uomini prima e solo così potrete essere artisti! Questo non è facile, ma è necessario, logicamente e assolutamente, come per esser adulti è necessario esser stati giovani e bambini. Per educare senza paura e senza fretta l'anima nella sua interezza, per fondere i diversi studii, si richiede certamente una forza più che mediocre; ma qualche giovane ha provato ed ebbe largo compenso! E imparerà a dipingere, se imparerà e sentirà tante altre cose? Imparerà: solo gli sarà opportuno talora il consiglio d'un esperto in momenti di oscillazioni e di dubbii; gli gioverà il godimento delle poche grandi opere del passato per dargli la misura della possibilità e dei limiti della sua arte; e quanto alla tecnica, quanto a quell'insieme più o meno arbitrario e personale che è la tecnica, vi assicuro che nell'entusiasmo dell'espressione e nello sforzo il giovinetto supererà di colpo gli ostacoli più alti, e se cadrà talora, si rialzerà di colpo senza pensare a fatica o ad ammaccature, per ritentare l'ostacolo che difficilmente resiste alla buona volontà. Imparerà in breve corso più che in lunga serie di esercitazioni accademiche, e imparerà indimenticabilmente. Come quelli che per esser sempre accompagnati non conoscono le vie della propria città, e come quelli che dopo poche ore sanno aggirarsi e ritrovarsi in ogni nuovo luogo. Si dirà che non tutti possono farlo: è vero, ma ognuno dovrebbe cercare.... e poi, e poi io non credo che l'artista sia " tutti „ ma sia piuttosto " uno „. E se deve esser eccezione per l'eccellenza di qualità sovra il comune, deve esserlo anche per la forza, la grandezza, la nobiltà che si richieggono a superare le grandi fatiche e i grandi dolori. " Ma gli altri, tutti gli altri, pittori, scultori, ecc.....? „ Per il momento lasciamoli stare.

A questo punto si parla delle scuole private, delle " botteghe „ come, per la manìa del vecchio, si dice spropositando. Il vantaggio che hanno sulle pubbliche si riduce al numero minore degli allievi, ed è compensato da qualche danno particolare. La tecnica insegnata sarà la particolare del maestro, poichè questi in genere opererà al contrario dei più degli insegnanti pubblici; ma sarà pura tecnica, corredata da massime e sentenze in forma di dogmi, non più; poichè non è concepibile che quello che si può dare solo a un figlio, a un amico, a un continuatore, cioè il segreto della propria arte e della propria anima, venga dato ad ognuno che passa per lo studio, come corrispettivo della retta mensile.... E allora?

Dimenticavo una utilità vera di tutte le scuole: la conoscenza, la benevolenza dei maestri, che sono poi i giudici dei concorsi delle esposizioni delle commissioni che ufficialmente distribuiscono col merito il denaro. Può sembrare che ciò non sia grande cosa, ma così non pare alla falange dei pittori, anche se così profondamente

credono i pochi cui il cielo sorride dopo un premio come dopo un rifiuto. Pensate che col vigente sistema d'insegnamento pubblico, ogni anno un nucleo rilevante di " pittori „ si forma e viene ad aggiungersi. Sanno costoro cos'è l'Arte? sanno di amarla? sanno di essere degni, di avere il coraggio necessario alla gioia mirabile come al dolore continuo? Non più di quanto gli studenti del Politecnico sappiano di amare i motori a scoppio o i cavi sottomarini; ma se dopo il Politecnico tante " carriere „ sono aperte, " onorevoli „ e lucrose, dopo l'Accademia? Sono andati a imparar pittura in tenerissima età, ora sanno dipingere, e non altro: devono vivere e forse spesso far vivere altri. Bisogna che la pittura renda. Ecco tentare le esposizioni, i concorsi; ecco fare le due cose necessarie: non spaventare i giudici e cercarne il favore. L'arte, la preoccupazione dell'arte non trova luogo; forse che lo scopo è soddisfare il bisogno massimo anche pagandolo proprio, con la fame di pane o d'altro? No, no, la preoccupazione è di far " rendere „ la pittura, per vivere più comodamente possibile.

No, siate certi, l'arte non serve alla vita. L'Arte (il contrario io intesi affermare da giovani " ben notati „) non servirà mai come a suo primo fine a darvi le belle carrozze e le belle case, l'Arte servirà solo a far l'anima più bella e più contenta. E mi pare che sia qualchecosa. Ma se ciò pare ai pochissimi, non pare ai più che domandano alla pittura ciò che un industriale a un'industria, e un giornalista al suo foglio: denaro e notorietà. Non si tratta di fama e non si parla di gloria: è solo questione di ciò che fa il nome noto e divulgato e si acquista secondando il gusto mediocre, frequentando molti luoghi, lusingando i monopolizzatori della cultura ad uso di chi non sa, dell'arte di chi non capisce, e delle altre cose allo stesso modo. Vero è che quando sien morti e alcuno più non abbia a sperare o a temere da essi, essi coi loro nomi e le loro opere vanno nel largo oblio: ma che importa? La notorietà giova a smerciare i lavori, ad aver incarichi, a trovar credito....

Costoro, per " arrivare „ fanno il massimo male all'arte e agli artisti, si servono di mezzi e di doti buone per " arrivare „ in qualsiasi altro campo, e nulla aventi a che fare coll'Arte; ma sono in piccolo numero. Tutta l'altra grande parte incapace di destreggiarsi nella vita, di buttare i pennelli per qualche altro strumento, incapace di far qualchecosa di buono che li compensi di tutto per essere affetti dalla principale deficienza della spiritualità, cosa farà? e diciamo: come vivrà?

Pochi si salveranno nella vita: saranno quelli cui il caso forse avrà additato una via di salvezza nella produzione commerciale decorativa o in qualche cosa affine: si salveranno nella vita, non

assolutamente si salveranno nell'Arte. Ma gli altri, quelli che non sapranno o non vorranno trovare un modo di transazione, e si ostineranno a " fare il quadro „ forse " ben fatto „ ma certo inutile, insipido, e non necessario ad alcuno? È necessario ricordare ad alcuno la serie dei naufragi, il numero dei dispersi?

Forse è più necessario ricordare la terribilità del grande e unico naufragio spirituale, dell'attaccamento che nei più e nei mediocri viene così operato del nome e dell'essenza dell'arte. Nulla a questi naufraghi è dall'arte venuto, per l'arte è stata loro impedita la comune vita mediocre: come non le serberebbero nella loro piccolezza rancore?

Ammonisce Salvator Rosa: " dipinger tutto il dì zucche e prosciutti.... „ — " altri studiano a far solo animali.... „ — " se non dipinge un gruppo di straccioni.... „ — e di tutti " con mio grave stupor contemplo e medito — che quasi sempre ogni pittor peggiora — quando comincia ad acquistar il credito.... „ Sono passati trecento anni a pare che anche or sono trecento anni " per riportare solo encomio e lode, — è dai nostri pittori un quadro esposto „, ma in verità credo che qualche cosa di più grave sia ora che non allora. La volontà intensa ed esclusiva di denaro e l'abbassar tutto a mezzo per procacciarsene; — la sciocca smania di portar tutto al livello minimo perchè tutti vi possano attingere: ecco due tra le cause del male presente. Così si crede che una scuola possa fare degli artisti-pittori, perchè non si pensa a ciò che della pittura deve esser la sostanza ed il fine; così si popolano le città di " centri artistici „, di uomini che sanno solo dipingere e non possono mangiare, che non hanno la coscienza e la sicurezza di sopportare per la più alta gioia; così dagli enti e dai privati diminuisce l'interesse all'Arte, e il poco si devolve agli " abili „ ed agli " ufficiali „; così l'Arte vera rimane senza aiuto coll'unica forza della necessità " di essere „; così gli artisti hanno come unico incitamento lo stento e il dolore.

I grandi operano grandemente malgrado tutto e tutti, so; ma perchè non aiutarli, non vederli, non render loro grazie? e chi dirà che talora un aiuto non sia indispensabile?

Per il valore degli artisti e per la loro condizione nella so cietà mi sia lecito rimandare ad altro mio studio [1]; delle condizioni più propriamente economiche e materiali che sono fatte alla " produzione „ artistica e alla vita della " massa „ dei pittori dirò altra volta; sebbene io non creda affatto di poter ricondurre sotto qualche legge economica e statistica, il " fenomeno „ arte.

---

[1] *Cœnobium*, agosto-settembre 1912: « Il valore sociale degli artisti ».

Mi basti aver fatto rilevare qual parte abbia lo spirito nella pittura contemporanea, e quale danno ne derivi, gravissimo e sostanziale. Per quelli che " preparano l'esposizione „, che interrogano " se piacerà, se incontrerà, il quadro, il favore dell'uno o dell'altro „, dov'è l'indice del soddisfacimento al bisogno necessario, dell'adempimento ad un compito, del segno dello Spirito?

Trecento anni or sono, rispondeva il Rosa con un sogghigno e un'ironia, e concludeva: " il voler censurare è un grand'impaccio... — canti ognun ciò che vuol, scriva o dipinga — ch'io non vo' dirizzar le gambe ai cani „; — ma io non penso che si debba dire così, penso anzi che chi sente e crede, debba cercar di fare.

AUGUSTO CALABI.

Avec le télégraphe, les agences de presse et les journaux, une poignée d'individus est actuellement à même de suggérer à des millions d'êtres humains des idées erronées et de faire naître en eux une véritable surexcitation. Ce qui ne pouvait s'effectuer, jadis, qu'avec beaucoup de peine et de lenteur, par l'intermediaire de personnalités puissantes, fanatisant les masses du haut de la chaire ou sur les places publiques, quelques habiles metteurs en scène, cachés dans les coulisses et tirant les fils de leurs marionnettes, le réalisent aujourd'hui, en grand et sans aucune difficulté.

Quels sont ces metteurs en scène? De quoi se compose cette infime minorité qui suscite, chez la majorité, la folie des armements?

La réponse à cette question, la voici, dans toute sa brièveté: des gens qui ont un " intérêt matériel „ à agir ainsi.

E. DAVID
Député de Berlin.

NEL VASTO MONDO

L'ISOLA DI TIMOR.

L'anno scorso, di questi giorni, con indifferenza professionale ed isocrona, con metallica eleganza e laconica crudeltà, il telegrafo ci volle avvisare: *A Timor una rivolta di indigeni venne soffocata* [1] *con celere e lusitana sollecitudine: tre mila morti sul campo di battaglia, quattromila ribelli prigionieri.*

Il fatto comune e coloniale, avvenuto alli antipodi, ci fece chiedere con manzoniana meraviglia: " Timor? Che è? Chi è? „ E ritornata sulla moda, quest'Isola della Sonda diede pretesto ai gazzettieri di mostrarci la loro erudizione di seconda mano, imprestata dalle *Encyclopédie* e dai *Dizionarii Geografici* per assolvere al loro ufficio e farci sapere, che, in genere, essi conoscono molte cose.

Senz'altro, ed alla brava, io ricopio, come vedete, le notizie schematiche ch'essi mi hanno porto, riservandomi dopo di aggiungervi quelle intonazioni curiose e pittoresche, per cui mi è lecito scrivere su di un giornale anche politico, illudendomi di comporre un capitoletto di volume su disparate e poco note varietà. " Timor è una fra le isole del gruppo delle Piccole Sonda, situata a circa mille chilometri, all'est, da Giava. Misura trentamila duecentonovantacinque chilometri quadrati di superficie e conta circa seicentomila abitanti. Fu scoperta nel secolo XVI, dai Portoghesi, che vi fondarono molte fattorie, molti stabilimenti, a mano, a mano estendendo il proprio dominio; ma, verso la metà del secolo XVII, sopravennero gli Olandesi: i quali vollero la loro parte di bottino e la migliore. La linea di separazione tra i padroni di una parte e quelli dell'altra non fu stabilita che nel 1859. Quanto agli indigeni, agli aborigeni, superfluo dirlo: come non ci fossero. Sono essi negri (Timoriani e Belo) mescolati a Negritos, e Malesi, specialmente lungo il litorale. Altra cosa che si intuisce, senza bisogno di dirla: Timor non è a corto di ricchezze naturali. Sotto un clima caldo e molto umido, la vegetazione vi è meno varia che nelle altre isole dell'ar-

---

[1] Queste le cifre che i giornali officiali, o quasi, della penisola nostra portavano, come a rimprovero della baldanzosa e nuova repubblica portoghese. Oggi il senatore Magalhaes Lima, di persona, ci informa che dobbiamo ridurle circa all'$^1/_{10}$, rettifica che accettiamo volontieri anche per la simpatia che ci lega al generoso popolo che ha saputo rivendicarsi in libertà.

cipelago della Sonda, ma tuttavia assai ricca e di aspetto nettamente tropicale. Vi si coltiva il riso, il cotone, il mais, l'indaco e un'infinità di droghe, di spezie. Alle ricchezze minerali non si è ancora messo mano; ma già fu segnalata la presenza dell'oro, del rame, del salgemma e del petrolio. Ed è certo, con la speranza di farsi l'abitudine per l'avvenire, che i dominatori di Timor hanno inflitto ai ribelli la terribile lezione tirannica, rappresentata dalle predette cifre „.

Se non che noi, che amiamo poco la serietà ufficiosa, che istruisce a colpi di sussiego, e molto la disinvolta erudizione, che commuove colla frase dell'humorismo, vi possiamo dir altro, se volete ascoltarci; e vi assicuriamo, passando, che, per noi e per altri residente in quel paese, li *aborigeni* contano assai, almeno per imprestare *color locale* ai versi, *esotismo profumato* alla prosa. *Timor* è parola malese e significa *Est, Levante;* si dovrebbe pronunciar *Timor,* coll'accento sulla prima sillaba; ma si usitò scanderla come lo volle Louis de Camôens, il quale, ne' *Luisiadas,* alla stanza centotrentaquattro del canto decimo, la dà col circonflesso sull'ultima. Qui, egli cantò per il primo, navigatore di immenso mare e di più grande poesia, li incomparabili splendori dell' *Insulindia,* i suoi vulcani, le sue nafte, le spezie, il santalo, la canfora, il belzuino, li uccelli d'oro del Paradiso, che danzano in uno stellare riscintillìo di gemme, in uno specchieggiare di sete e di moerri, volanti e canori, irrequieti e febbrili, farfalle e fiori spiccatisi dai fiori in balenii per l'aria. Così Camôens numera:

Vè Tindore e Ternalale co' o fervente
Came, que lança as flammas ondeadas.

. . . . . .

Olha de Banda as ilhas, que se esmaltam
Da varia cor que pinta o roxo fruto.
Olha tambem Bornèo onde nâo faltam
Lagrimas, no licor coalhado, e exunto.

. . . . . .

Alli tambem Timôr, que o lenho manda
Sandalo salutifero e cheiroso;
Olha a Sunda taô larga que huma banda
Esconde para o Sul difficultoso;

. . . . . .

e Dilli, città di Timor che apre un porto fortunato alla navigazione interoceanica. Nelle sue profondità crescesi ed alleva un verziere maraviglioso di Armida, un giardino di Adone, abissi fosforescenti e cristallini, praterie azzurreggiate dalla glauca trasparenza delle onde; allee di arancieti sottomarini delle Gorgonidi, nevicati boschetti di Dendrofillidi, passeggiati da piccoli e graziosi mostri,

da Attimie, fiori-animali, da fangosità cianotiche, dalle grandi penne oscure delle Pennulate; e miriadi di fulgidi zoofiti e molluschi, le Asterie di porpora e di anilina stelleggiano, semoventi boccioli di rose e gocciole di fuoco, li incantevoli poggi madreporici, le foreste de' coralli, i secreti intensi e misteriosi delle officine, in cui si elabora la prima vita, la prima cellula crepuscolare e ciliata. Imaginate un *Aquarium* equatoriale popolato da esseri erotti dalla imaginazione scapigliata di Odilon Rédon e disegnati dalla sapienza grafica di Hokkey, minutamente, in ogni dettaglio; vedetelo nell'indeciso fluttuare dell'acque, striate di dorature, di vermigli e di pallidi luccicori: sopra le magnificenze nascoste, stagna, di fronte a Dilli, lo stretto di Ombai, che ricorda quello di Messina; che riflette le garze di libellula del cielo dolcemente verde; che si ingioiella di spuma come una pietra di giada permeata di sole.

La civiltà primitiva dell'isola, il linguaggio de' suoi abitanti, le loro attitudini estetiche richiedono la nostra attenzione, come i loro costumi, le loro abitudini. Intanto, qui furono già comuni ed applicate le maggiori scoperte umane, prima che approdassero a Lifan le missioni dei Padri Domenicani di Larentuca; i quali, oltre alle notizie ed alle facilità europee della fine del secolo XVI, importarono un pizzico di Sant'Uffizio e qualche fiammata d'*Autos da Fè*.

Oggi, i Timoresi, già amanti del *dolce far niente*, facilitato dalla ubertà del suolo e dalla mitezza del clima, non disprezzano il lavoro proficuo dalla cui breve fatica traggono assai più di quanto impiegano; sì che ogni anno aumentansi le esportazioni a maggior profittto dei colonizzatori; i quali provvedono i mercati europei di derrate, di caffè, d'aromi, di farmachi, specie del santalo opportuno e disinfettante, di acutissimi profumi, tra poco, fors'anche, di oro.

Popolo dedito esclusivamente alla agricoltura, si è foggiata una religione di mere superstizioni: in sul culto fondamentale braminico si involsero innumeri incrostazioni politeiste, la imaginazione orientale aiutando, le meraviglie e li spaventi delle meteore proteggendone lo sviluppo; li animali feroci e formidabili nemici dell'uomo, e devastatori de' loro coltivi, vantando una atroce privativa di santità.

È *Lullic* — sacro cioè — il cocodrillo, che trova pastura di carne umana ed infesta quei corsi d'acqua e quei canneti acquitrinosi e grassi; chiamasi col nome di *Anê,* quando, vecchio, lo si crede depositario delle anime dei trapassati. Non in ogni regione dell'isola si venerano i serpenti — vi abbonda il *Python reticulatus;* — ma una tribù dell'estremo est di Lautem adora una specie di *Cobra oscuro,* chiamato *Rainain, signore della terra.* — Li ironici e snelli Macachi, quando giovani, vengono cacciati e mangiati; si trovano in quelle foreste specie di *Macacus Cynomolgus* e *philippiensis* — ma, se adulti,

si fanno anch'essi *Lullic;* si che a loro è permesso saccheggiare impuni il frutto coltivato dalla agricoltura, e, dalla veneranda superstizione delli uomini, abbandonato alle loro rapine.

Così, il *totemismo* si rileva di sui nomi delli antichi re autoctoni, i quali hanno comune le radici verbali che li designano, con quelle che indicano li animali del luogo; poi, le anime dei trapassati — pare in pena di purgatorio ed in difetto di ben recitate preghiere — si fanno ricordare ai degeneri ed obliviosi nepoti con frequenti terremoti. — Vedi allora i Timoresi uscir dalle capanne e dalle case gridando confusamente: " *Amisse! Amisse!* „ — " *Siamo qui, siamo qui:* „ pregandole di cessare il giuoco feroce, scongiurandole di lasciarli in pace. Chi ne profitta — come sempre altrove — è il prete, lo stregone, l'altare, la divinità.

Notturnamente, si industriano e si distillano le fatture e le stregherie. — Nelle ore antelucane e crepuscolari, volitano sornioni, difettosi e maligni i *buan* o *suang*, che appajono in sogno alle vittime; vampiri, dico, che malefiziano, o suggono il sangue, e si pascono dell'anima dei meschini su cui vogliono vendicarsi. E se udiste di notte cantare un passero diurno, od un *cocoác*, se la luna nasce sanguigna, o come fuoco accesa, ci annuncia la morte del *Liurai*, del *Capo*, cioè di un alto personaggio; o la guerra minaccia da presso. Ma se mangeremo la radice di una pianta chiamata *Ai-Moroc mata helic*, ci faremo invisibili ai ladroni di campagna.

Intanto, la poligamia appresta le sue virtù varie e pimentate diversamente nel gineceo di Timor: le donne vengono vendute al marito dal capo di clan, dal *pater familias*, scambiandole con bufali, porchetti, o certa quantità d'oro; in compenso, il prossimo Giappone dota i Timoresi di zolfini d'ultima fattura europea. Si saluta, per le vie di Dilli, militarmente, portando la destra alla tesa del cappello di foglia di palma, o senz'altro, urbanamente, cavandoselo; vi ritroviamo similitudini di antiche leggi barbariche; una specie di *Wehrgeld*, per cui si può indenizzare la uccisione di un nemico con cinque bufali, o con un'oncia d'oro. Donde la disposizione sembra copiata di sull'*Editto di Rotari*; e vi si ammette una *Faida* a mo' dei Longobardi.

I funerali sono chiassosi, con intermezzo di archibugiate a salve, con simulazioni di risse; il feretro vien portato al cimitero, dove, sotto mezzo metro di terra, è sepolto, a ridosso di un cavallo estroso; alla sera, danze macabre, festini, pacchionerie omeriche: vi si divorano li animali, che per religione si debbono uccidere in sacrificio all'anima del defunto, all'ingordigia del prete-stregone, all'appetito dei congiunti, quelli che appartennero al morto.

Queste le particolarità de' riti e de' costumi di Timor nell'interno;

in sulle coste, le città sono il crogiuolo in cui si fondono tutti i costumi, tutte le religioni, tutte le leggi, per cui si instaura la civiltà meticcia e coloniale, che popola, oggi, come già quelli del Mediterraneo, ad impronta levantina e franca.

Le prerogative del suolo e del clima umido e caldo ajutano la fusione, come la propagazione e la mistura delle razze; il meticcio, domani, conterà una razza bella di forza e d'audacia, per quanto amorale, ma esteticamente sensibilissima. E però, se può giovare ad affrettare un futuro storico e scientifico lo azzardo romanzesco del grande inglese H. G. Wells, ecco ch'egli in queste regioni impose l'*Isola del Dottor Moreau*, in cui la natura fervidamente ajutava alle esperienze cliniche di cosmesi e di trasformazione; per cui, in seguito ad una serie di operazioni chirurgiche, si tentavano di rendere i bruti simili di forme e di intelligenza alli uomini. Indipendentemente dalla volontà umana, è nell'Arcipelago della Sonda che si vanno apparecchiando quelle espressioni di civiltà, a cui oggi non giunge forse l'imaginativa ben nutrita di coltura, per le quali stupiranno i nipoti nostri, Europei. Forse il futuro paradiso terrestre sociale si stenderà un giorno qui dolcemente illuminato, da una notte sempre diafana e palpitante nell'alba tremula della Via Lattea, snodatasi, colla sua pallida giojelleria, tra l'Orione e la Croce del Sud.

Però che l'Europeo, animale del tropico come tutti li altri uomini, ritornerà definitivamente raffinato ed armato per la lotta estrema, dalla sofferenza, dalla scienza e dalla volontà, verso i paesaggi del suo originario olimpo pleocenico: codesta è pur la meta che Novicow assegna alla razza bianca, nel suo libro *L'Avenir de la Râce-blanche*; ed il sogno fatto poesia di Rouben Dario, il fortissimo poeta brasiliano:

Cuanto mi ser respira, cuanto mi vista abrança
Es recordado por mis ultimos sentidos,
Que formam mis ensueño, mi vida, y esperança.

Le magnifiche civiltà europee si disporranno e si sdrajeranno, lavoreranno e creeranno, in cospetto della meravigliosa attività biologica equatoriale, tra il ritmo delli alisei ed i turbini spumosi dei monsoni, nella intensa luce dei cieli equinoziali. Nuove Piramidi s'inalzeranno a sopportare le acropoli della civiltà; già le industriose capitali postillano i tropici; Rio de Janeiro, La Habana, Nova Orleans, Angel, Lourenço Marquez, Colombo, Madrae; lanciano dalle loro cupole, dalle ciminiere, dai teatri, dai templi, dalle università, una rifrazione inesausta di luce.

La radiosa Insulindia, nelle mani volontarie e concorrenti, industriose e rapaci di Inglesi, Americani, Portoghesi ed Olandesi,

affermerà il suo avvenire. Timor è il porto naturale delle traversate e delle crociere mercantili, che vanno, dall'Australasia anglosassone alla immensa China, al modernissimo e boreale Giappone; è in sulle vie fatali del commercio e delle guerre; e può presumere di essere domani la grande fattoria tropicale dell'Australia, se la giovane ed inquieta repubblica portoghese saprà apportarvi le sue energiche cure.

A me, intanto, inguaribile idealista, desideroso di libertà anche là dove si è più liberi — mentre il mio egoismo d'artista può dolersi che il dilagare uniforme dello europeizzarsi cerchi di far scomparire le belle differenze psichiche e formali dei popoli e livellare anche la magnifica barbarie dell'esotismo — può non dispiacere la rivolta di Dilli, in Timor. Significa che, alle necessità crudeli della civilizzazione, già risponde il sentimento patriottico della stirpe, armata mano: attesta, che, coll'essere stati i Malesi fatti schiavi dalli Europei, acquistarono, dalli inevitabili dolori, la coscienza della razza, sentirono il bisogno ed impararono l'arte del rivendicarsi; usando di quelli stessi mezzi contro li invasori che già vi apportarono, pretestando i superiori diritti di una vantata civiltà. Io, dunque, applaudo alle colonie ed ai colonizzatori con gioja, pensando alla finalità incondizionata che fece delle Americhe un grande continente di patrie autonome, che farà dell'Africa e della Oceania due grandi incubatrici di meraviglie civili, due portentosi seminari di arte, di scienze e di libertà.

Ma, mi domanderete, donde venga questa mia scienza astrusa a completar quella delle *Enciclopedie.* — Avete ragione: un fortuito e carissimo incontro di letteratura mi fece imbattere in un volume ed in un autore *Flores de Coral* il primo, *Alberto Osorio de Castro* l'altro, giudice presidente del *Tribunale del Timor Portoghese in Dilli.* Vennero a me, perchè io era andato a loro colle mie stramberie poetiche di cui fa troppo conto Osorio de Castro, innamorato di tutto ciò che è italiano, sublimandolo in un inno entusiasta per noi e per la patria nostra e ch'io non trascrivo perchè i nazionalisti ne avrebbero troppo piacere, chiamandoci *maestri della civiltà mediterranea, minatori instancabili del sottuolo morale,* dando a me la qualifica *di mostro di poesia cerebrale.*

Scartabellando, tra pagina e pagina ne' *Flores de Coral,* erano sepolte foglie curiose ed a me ignote, corolle vivissime di fiori, alcuni disegni, su carte ruvide, a tratti geometrici rossi, a tatuaggi d'oro come segna-libro, memorie, *specimens* della lontana regione. I versi, in tanto, mi evocavano altre corolle più strane e più profu-

mate, frutti più saporiti e sanguinosi come un cuore aperto, quelli dell'*anona corossol*, coi tramonti più rossi e più verdi dell'oceano indiano, nella dolce e perfetta sequenza della armonia portoghese, il dialetto più squisito fra tutti li altri iberici, il più ripieno di sfumature, il meglio francesemente chiaro e semplice.

Ho viaggiato. Beneficio della letteratura che ci fa, poveri e stanchi sedentari, circumnavigare il mondo una volta almeno al dì. Leggendo: *Musmè*, *Rondò a Jeannette*, *Stornelli giavanesi*, *Coro di Ninfe*, *Liriche giapponesi*, *Stanze*, *Giavanesa*, *Deva-dassi*, tutto l'estremo Oriente mi si rappresentò, mi si suscitò inanzi alli occhi della mente che vedono anche oltre le distanze ed i mari. L'onomatopea mi richiamò il ciarliero e motteggiatore *Cocoác*, che strepita voci umane e le imita: alle notti plenilunari illuminate, le divine *Asparas*, le plurime Veneri-Ninfe de' fiumi e delli stagni sonnacchiosi e profondi, passavano sotto le arcate delle selve, abbracciate dai loro mariti *Grandavas*. La mitologia indiana sfoggiò i suoi tesori rutilanti di verità ermetiche; e le Deva-dassi del Tempio intrecciarono le loro danze sacre davanti alli idoli.

Stornellarono le *Pamtume* sulle impari quartine malesi, di cui già Lecomte de Lisle diè, in francese, il metro ed il movimento; mi cantarono tradizioni antichissime ed il più recente amore di jeri. Passarono le *Musmè* e le donne indigene, ciaramellando, fasciate nei loro *sarong-kabaja*, una *exomis* succinta, dipinta o ricamata di fiori e di figure geometriche, infrangiate con conterie di vetro scintillanti.

Ma si lamentarono le nostalgie per la patria lontana, per le ville quiete della Riviera, per le belle e care amiche lasciate lungo il Tirreno lontano, ricco di storia, di eroi e di speranze; e veniva a me il libro, stampato bizzarramente, corredato da note minutissime e profonde, da Alberto Osorio de Castro, Giudice in Dilli di Timor, col suo sommesso rammarico, scrittovi in prima pagina: *libro dei rispecchiamenti e delle febri di quest'Isole Malesi, di tutta l'anima tropicale*, " *exanguis animula exanimis* „; libro che profuma come una dolce vaniglia, accesa da un pimento rosso e bruciante, che, coi fiori del *ylang-ylang* e del *kananga*, porta il sito della noce di cocco rancida e fradicia.

Il giovane magistrato portoghese può mormorare, invidiandomi a torto la mia *alchimia di Papa fattucchiero e stregone, che ha immesso il raggio ultra violetto e torbido del suo sogno nel tempio chiaro e marmoreo della splendida poesia italiana*; l'elegante e morbido poeta e diplomatico può ripetere, rivolto al nativo Douro, il lamento che si inflette come un singhiozzo:

Canta a' noite o ronxinol
Mas è saudade do dia!

" Canta a notte, il rossignolo, ma solo in rammarico del giorno! „ Oh, in tanta luce del tropico esasperato, non può scordarsi mai la penombra cortese e blanda della propria casa europea! Osorio de Castro soffre anch'egli della lontananza; colonizzatore di razza, pena la dolce passione che lo fa ricordare, desiderando, invano. E, voi mercè sua, avete viaggiato, con me, per civiltà in fermento sopra antichissime e barbariche assisi, per un'anima forte e gentile.

Agosto 1913.

G. P. Lucini.

Nei pross. fascicoli pubblicheremo fra gli altri i seguenti articoli:

M. Hebert: *A propos de la « Colline Inspirée » de Maurice Barrès*;
Ch. Werner: *Il problema del destino umano nella filosofia dell'azione*;
Angelo Crespi: *Il destino e il valore dell'individuo*;
L. Mieville: *Filosofia della religione; la teoria di H. Höffding*;
G. Foresti: *Quello che ancora oggi si pensa dell'Inferno*;
Bonet Maury: *Voltaire et sa contribution au progrès religieux*;
Ed. Montet: *Nos devoirs envers les Musulmans*;
P. Bovet: *Il problema del dovere*;
G. Zoppola: *Lettre ouverte à Mr. O. Ritz*;
A. N. Bertrand: *Faire ce qui est droit*;
C. T. C.: *Protestantismo nel Cattolicismo, e Cattolicismo nel Protestantismo*;
K. Bornhausen: *La pensée rêligieuse dans la littérature française au XIX siècle*;
A. Vales: *La religion d'Edgar Quinet*;
M. Scera: *Ancora il problema dell'esistenza di Gesù*;
A. Chavan: *Le liberalisme d'Alex. Vinet*;
F. Orestano: *Comment la philosophie peut-elle contribuer à l'union religieuse?*
J. de Narfon: *Montalembert*;
W. Walsh: *Autobiografia religiosa*;
W. Monod: *Rapports et devoirs des croyantes liberaux avec les croyants traditionalistes*;
P. Lobstein: *Una crisi della pietà cristiana*;
G. Konow: *Les aspirations des pays scandinaves*;
Giov. Scaramel: *Il dolore*;
D. Parodi: *Le problème religieux dans la pensée moderne*; (prefazione all'*Almanacco del Cœnobium per il 1914*).

PAGINE DA MEDITARE

L'EMOTION DIVINE [1].

Etant libéraux, vous voulez plus que la tolérance, vous voulez le respect mutuel et l'ouverture de sympathie. Un vrai libéral ne poursuit pas l'uniformité, mais l'union des dignités conscientes, autonomes et originales. Il comprend que le Logos se manifeste en tous et chez chacun diversement, et aussi qu'à tout moment la Pensée est à la fois solution et problème.

Ce qui nous unit, c'est la recherche loyale et libre de la vérité, loin des sectarismes de droite ou de gauche; c'est le mouvement de renouvellement, laissant tomber ce qui est vieilli et mort.

Honneur à ceux qui de toutes les voix de la terre et du ciel voudraient faire un psaume de libération et d'allégresse!

J'entends par émotion divine tout ce qui dans la recherche de la vérité, dans la simplicité ou l'abondance du coeur, dans la méditation ou l'oraison, dans l'enthousiasme, l'invention et l'admiration, dans la vaillance héroïque, comunique à l'âme une force de lumière ou de chaleur, une grâce de rajeunissement, une profondeur de respect, une vertu d'ennoblissement, un sentiment de plénitude. Tout ce qui nous élève à la dignité de fils de l'Esprit, s'ouvrant et s'offrant à ce que l'homme conçoit ou sent de plus grand, de plus pur, de plus beau — voilà pour nous le saint et le sacré.

Une légende raconte: lorsque Salomon plaça l'arche d'alliance dans le Temple, toutes les pièces de bois de l'édifice montrèrent une animation extraordinaire: ais, poutres, solives se couvrirent de feuilles et de fleurs, produisant des fruits délicieux. Ce phénomène dura jusqu'à ce que Manassé introduisit une idole, alors tout se dessécha. Il en est de même dans le sanctuaire de l'âme: mettez-y l'émotion divine, et c'est une abondante floraison de beaux sentiments et de belles actions; portez-y le doute et la négation, tout s'étiole et se flétrit.

Précisément, la religion est l'effort pour mettre l'homme dans une disposition telle que le divin le remue au plus intime de lui-même et l'anime d'une fougue généreuse qui lui fait ensemencer d'idéal la réalité.

La condition première est que l'esprit de l'homme se laisse persuader par l'Esprit profond. Cela suppose une naïveté qui con-

---

[1] Résumé de la communication faite le 19 juillet au Congrés du Progrès religieux.

serve l'âme en surprise de découverte et en fraîcheur d'admiration. Il s'agit de maintenir une simplicité qui s'étonne délicieuseument, comme si l'on assistait chaque jour à une nouvelle création du ciel et de la terre. On se ménagera une candeur qui s'arrête plus volontiers au bien qu'au mal. Non pas qu'on doive professer un optimisme trop facile dans sa puérilité et platitude béotienne. Notre optimisme porte des cicatrices, car il saigne souvent. Mais il refuse de s'hypnotiser sur le côté sombre des choses. Surtout il aperçoit dans l'homme l'ouvrier désigné pour résoudre les disonnances en accords, pour transfigurer la réalité. C'est l'optimisme messianique qui a été comme la respiration de l'âme juive et l'a fait tenir bon envers et contre la coalition des ignorances et des malveillances.

Tout n'est pas pour le mieux, mais tout peut être mieux. Car nous, mortels, si débiles par tant d'endroits, nous ne sommes pas seulement des *créatures*, nous sommes des *créateurs*. L'évolution est une ascension: la plante se poussant vers l'animalité, l'animal vers l'humanité, l'homme dépouillant la barbarie pour se hausser à la spiritualité, et pour comprendre qu'il doit transformer la terre en un choeur d'entr'aide et d'amour.

Sans doute, la science fait s'évanouir les dieux, mais elle ne supprime pas le mystère et le grandiose. Loin de là, elle l'augmente; car, plus elle fait de découvertes, et plus s'agrandit le champ des merveilles, plus notre vue demeure éblouie, plus notre entendement est mis en branle et en vénération. L'essentiel est de savoir écouter et regarder autour de soi et en soi-même. Celui sur qui a passé l'aile de l'Esprit-saint entend les grandes orgues du ciel et le chant suave des séraphins.

Il n'est pas question de nier les droits de la critique. Mais, celle-ci, par ailleurs, doit savoir exercer sur elle-même son contrôle. Il y a des vérités qu'on ne connait point par l'analyse, mais par l'intuition, par une touche d'âme. Il est des frémissements et des mouvements qu'une attention tant soit peu appuyée arrête ou affole. Il y a des émotions qu'on ne peut goûter que si l'on se met en posture de prière et d'adoration, que si l'on s'interdit de les soumettre à la raison raisonnante. Autre chose est la technique, autre chose l'esprit; autre chose l'esprit de géométrie, autre chose l'esprit de finesse. Et pour parler pertinemment de religion, il faut le sens du divin.

Tâchons qu'à l'intérieur de nos sentiments veille et opère l'esprit prophétique. Là est le secret de la jeunesse qui ne passe point, qui conserve à l'activité son aisance, son entrain, sa crânerie sa vertu de recréation.

Ainsi nous connaîtrons ce que nos docteurs appelent la *Simha-*

schel Mitzva, cette disposition d'âme où le devoir et la joie se compénètrent, se soutiennent et s'engendrent dans une fécondation mutuelle sans cesse renouvelée.

Comme l'arche d'alliance portait ses porteurs, ainsi l'Idée divine porte ceux qui la portent.

L. G. Lévy.

LE SUCCÈS N'EST PAS AU MEILLEUR.

Il est aussi des objections métaphysiques, si tant est qu'on puisse appeler métapysiciens des humoristes comme J. de Maistre et Proudhon.

Avant eux, il faut nommer un métaphysicien plus souvent citè, et d'autant plus célèbre qu'on le connaît moins, Hegel.

Hegel soutien le principe de la fatalité des événements historiques, en y ajoutant cet axiome, que la guerre consacre le triomphe du meilleur.

Heureusement, rien n'est plus faux que cette soi-disant fatalité. L'idée que nous ne pouvons rien sur les choses est absurde au point de vue moral. En outrè, elle est contraire à la réalité des faits chaque jour observés: nous ne sommes pas seulement spectateurs des événements qui se passent, mais encore acteurs, par conséquent capables de diriger, chacun dans l'humble sphère de notre influence, la marche des choses. L'action universelle n'est que la somme des multiples actions individuelles.

Quant à la seconde objection de Hegel, le triomphe du meilleur, très analogue à la théorie de Darwin sur la survivance du plus apte, elle n'est guère applicable aux luttes guerrières entre nations civilisées.

Le soi-disant triomphe du meilleur est une excuse que le vainqueur donne à sa brutalitè. Et puis, ce mot de meilleure et de plus morale, appliqué à une nation, me paraît vide de sens.

S'il en était ainsi, on classerait les peuples uniquement par leur puissance militaire, et on mettrait au dernier rang les Danois et les Norvégiens, parce que leurs armées sont peu nombreuses!

Ainsi, au point de vue de la lutte entre deux nations, le prinipe d'Hegel ne signifie rien qu'un truisme vide de sens. La guerre consacre le triomphe du plus fort, ce qui est évident par soi. Mais le plus fort à la guerre, ce n'est pas le meilleur; c'est le plus nombreux, le mieux armé, le mieux préparé, le mieux favorisé par le hasard.

Dépouillé de tous les nuages métaphysiques dans lesquels une pensée obscure s'enveloppe, l'argument de Hegel revient a dire que celui qui est le plus fort est le plus fort; et toute sa dialectique repose sur cette erreur évidente que le plus fort est le meilleur.

Charles Richet.

GUERRA ALLA GUERRA!

Si possono contare, ahimè! sulle dita di una mano i parlamentari italiani non appartenenti al gruppo dei socialisti coerenti o dei repubblicani " fedeli ai loro principii e devoti agli interessi della patria dai patriottardi tradita e disonorata „ che non si lasciarono travolgere dal turbine di criminosa follia dell' impresa tripolina. Altri pochi, smarrita per un istante la sicura visione del vero e del giusto, si ravvidero per tempo e riscattarono con una lotta coraggiosa e incessante, contro la " bella guerra „ e i suoi fautori, l'errore sinceramente confessato. Altri, infine - parliamo sempre di parlamentari - più tardi e timidamente, riflettendo a quali foci potrebbero metter capo l'imperialismo e il nazionalismo, trovano che si è male incamminati, e che bisognerebbe cambiare strada [1]. Fra questi vogliamo nominare l'on. Filippo Meda che in un notevole articolo pubblicato nella *Rassegna Italiana* di Firenze del 16 luglio u. s., sfronda il nazionalismo e l'imperialismo di parte almeno delle frasche di teorie trucolente e bolze ad un tempo, e vorrebbe negar loro di potersi richiamare, come per ragioni utilitarie desidererebbero, ai principii della tradizione cristiana cattolica. Anche egli considera la guerra come un grande flagello, prevede che " se non si muta rotta nella *mania* " di essere sempre più forti dei rivali, gli Stati di Europa non po- " tranno trovar posa se non il giorno in cui le madri non avranno " più figli da dare alle patrie; nè le miniere ferro e carbone per le " armi e le navi „; e conclude con questo invito ai connazionali: " Evitiamo di secondare con troppa facilità la corrente empirica che " sembra prevalere e che condanna il pacifismo, o meglio il pen- " siero e l'aspirazione che sotto la spregiata qualifica di pacifismo " si designano, come una fantasia ed un sogno: no; esso ha una

---

[1] Qui non è il caso di far menzione dei rappresentanti di collegi socialisti e repubblicani che, deplorando in cuor loro di avere compromesso — con la tacita o aperta loro adesione alla impresa tripolina — il seggio, vorrebbero rimediare al passo falso con attenuazioni, restrizioni mentali o artificiose palinodie. Costoro, se vogliono essere perdonati, devono confessare apertamente di aver sbagliato, enormemente sbagliato, e far dimenticare — con un'azione vigorosa e senza riserve — il male commesso per ignoranza, per leggerezza, per mancanza o deficienza, più ancora che di senso politico, di senso morale.

« base logica e morale che gli consente di accamparsi come un po-
« stulato obbiettivo nelle concezioni del giure sociale: l'azione dei
« suoi propugnatori sarà, oggi come oggi, più o meno efficace e pra-
« tica; sarà magari intempestiva ed inopportuna; ma, come sistema,
« il pacifismo ha una struttura solida e resistente, ben più che non
« abbiano i sistemi morali e politici opposti che vanno sotto il nome
« d'imperialismo e di nazionalismo ».

Fra i deputati liberali che subito percepirono che cosa era e che cosa sarebbe stata l'impresa tripolina, e non si lasciarono fuorviare nè dalle suggestioni dell'alto, nè dal clamore delle folle e ancor meno dalla preoccupazione del loro personale interesse, vuol essere ricordato in particolar modo l'on. Emilio Pinchia che fu sotto segretario al Ministero dell'Istruzione pubblica. Non soltanto egli stigmatizzò fin dai suoi primi inizi la pazza e delittuosa politica che impegnava *il paese* in una guerra fatta precipuamente.... *contro se stesso*, ma con lavoro paziente e valoroso la seguì nel suo svolgimento, smascherandone le menzogne, flagellandone senza eufemismi le malefatta e inchiodando alla gogna della storia uomini e partiti con un'opera ponderata che fa testimonianza del suo coraggio e della sua chiaroveggenza e della sua rettitudine come pensatore ed uomo politico.

All'articolo su accennato del suo collega Meda, egli ha or ora risposto nella stessa *Rassegna Nazionale* con una *lettera aperta,* della quale diamo alcnni brani che sono così eloquenti di per sè da rendere superflo ogni commento:

« ... I nostri nazionalisti sfruttano ora con singolare fortuna nell'acciecamento delle frasi e delle parvenze i *disastri* che il nazionalismo valse alla patria. L'impresa di Tripoli deve essere la rivincita di quell'Adua, dove ci trascinò il funesto miraggio coloniale militarista che il nazionalismo evoca nelle imaginazioni delle inconscie moltitudini, travagliandone l'istinto generoso con un'erronea interpretazione dell'onor nazionale. Poco importa ad esso che le moltitudini sieno ignoranti e miserabili; che si stacchino dalle fedi avite e dal focolare per imbestialirsi nella distruzione e nel massacro; che le terre d'Italia siano impari alla naturale produzione; che manchi l'acqua e difetti l'assistenza medica nei villaggi; che gli stenti del contadino a mala pena soddisfino il fisco; che nelle città le turbe trascurate dei minorenni volgano al delitto ed il lavoratore abbia a mala pena il suo nutrimento quando la disoccupazione non lo getti sul lastrico; che il ceto ricco, dissipatore e frivolo,

fornisca scandali alla cronaca dell'ozio e alle scuole un ampio contingente di insufficienza, e la corruzione politica inaridisca le pure sorgenti onde la nobiltà delle istituzioni scende in mezzo ad un popolo lieto e produttore di esemplari energie!

" E parlano della grandezza d'Italia; ed è gente che, occorrendo, se ne appella al nome cristiano!

. . . . . .

" Tu dici: « il nazionalismo ha goduto fin qui le simpatie dei conservatori e dei cattolici perchè considerato come un'energia utile, in quanto si oppone al socialismo, risolleva il morale del paese, mette innanzi problemi ideali oltre che problemi economici, in quanto insomma viene a scuotere un pò l'anima del popolo ed a ridargli coscienza dei propri destini che non si esauriscono nell'ambito degli interessi immediati e locali „. Poi, aggiungi: " .... I cattolici... colsero volentieri l'occasione dell'impresa (d'Africa) per lasciar libero il palpito al loro patriottismo... „

" Adunque, i cattolici hanno palpitato di patriottismo allorchè i nazionalisti che muovono da principii opposti agli insegnamenti cristiani, suscitarono la tragica gonfiatura di Tripoli.

" Io, non " cattolico politico „, ma intimamente e religiosamente cristiano, mi ci confondo.

" E tanto più se è vero che le simpatie dei *cattolici* vanno al nazionalismo perchè " ... si oppone al socialismo... „

" Il quale non vuole guerre di conquista ed è avverso all'impresa di Tripoli, mentre la vogliono e la esaltano i sindacalisti, infiorandosi di una retorica geroglifica e parolaia che tenta di colorire di scienza le interessate apostasie.

" Adunque, per simpatia verso i nazionalisti, i *cattolici* starebbero coll'anarchismo sindacalista e colla massoneria radicale?

" Ma, di grazia, caro Meda, come mai la pratica nazionalista — perchè la teoria è indefinita — può sollevare il *morale* d'un paese cristiano e cattolico, se è contraria agl'insegnamenti del cristianesimo? Quali problemi ideali mette innanzi? In qual modo scuote l'anima del popolo e le conferisce coscienza dei propri destini?

" Quali destini?

" Cannoneggiare, ammazzare, incendiare e trattare come *ribelli* le tribù sirtiche alle quali un *trattato di pace firmato dal re* riconosce l'autonomia e che difendono, coi loro deserti, la loro indipendenza?

. . . . . .

" L'intendimento cristiano e moderno della politica che, ed è prestigio della dottrina, tanto più si fa moderno in quanto risale

alle vette del cristianesimo; il senso filosofico di alta umanità contenuto nella democrazia quale espressione di eguaglianza e di fraternità evangeliche, ci traggono lungi dalla visione politica miserabile che in questo momento sciorina nei Balcani tutte le sue vergogne. Se deve aver valore l'idea di avvenire che noi riconosciamo e veneriamo nel cristianesimo, sia ripudiato l'opportunismo e proclamata quella che da noi si crede la verità, anche se quei tali uomini di stato sui quali pesa tanto sangue barbaramente sparso e tanti risparmi di povera gente buttati, colla loro gravità di commedianti dicano: utopia.

. . . . . .

" Il nazionalismo non segue una corrente di idee, ma di impulsi, la spinta dei quali risale all'uomo primitivo e ristagna in concezioni economiche e sociali destinate a sparire sotto l'onda prorompente di una vita nuova che il solo fatto delle rapide e facili comunicazioni fra plaga e plaga, continente e continente va preannunziando. L'epilessia nazionalista è l'ultima convulsione del mondo romano al quale le infusioni barbariche hanno rinnovato l'esausta combattività, destinata a spegnersi in un mondo di lavoro e di conquiste intellettuali. Non sarà per domani! D'accordo. Ma non è forse buon sentimento d'italianità l'adoprarvisi, anche per doman l'altro, e fare di questa patria nostra, mirabilmente destinata all'uopo dalla posizione geografica, dalla sua storia, dalla sua religione, l'antesignana di un avvenire che deve essere, davvero, il *destino* al quale dobbiamo preparare il nostro popolo?

" Se gli spiriti, intolleranti di volgarità non trovano altro rifugio che le brutali sconcezze della guerra, diciamo pure che questo disdegno di volgarità, non è che un'ostentazione sportiva.

" Il disdegno di volgarità si esercitò coll'ironia e col ridicolo su quel negletto " piede di casa „ che esige dalle classi dirigenti molte virtù, le quali costano troppa abnegazione ad esse e non si compensano con medaglie e spade d'onore.

. . . . . .

" Al campo di battaglia fa riscontro la banda dissodata sfidando la malaria, il treno salvato dal macchinista che vi rischiò la vità, la galleria forata dalle mine, le cui vittime aprono varchi a civile convivenza. L'imparziale esame di questo punto di vista rivela la aspirazione ad epoche più civili, conduce a concezioni più alte dei rapporti sociali.... a quali altezze debba pervenire l'animo facendolo capace d'immolazione per intendimenti superiori all'istinto ed alla gioia di viveri.

. . . . . .

" Anticlericali, i nazionalisti adoprerebbero volentieri la reli-

gione come strumento. È cosa famigliare ai conquistatori. Del resto, tu stesso citi Vincenzo Fani, il quale è tra quelli che ammettono la lotta di razza perchè loro fa comodo, salvo a maledire la lotta di classe che li disturba, nello stesso modo che invocano il diritto delle genti, non quando si tratta di usurpare l'altrui.

" È vero: nel delirio d'armi che invade l'Europa, serva di banchieri e cupida di prepotenza, nell'allenamento ad arte favorito dai governi con ogni facilitazione ai ragazzi della borghesia per la carriera militare, colle tentazioni, le seduzioni, col tradizionalismo anche rimbambito, ma galvanizzato dal rullo dei tamburi, il mestiere del nazionalista è piacevole ed anche facile, perchè alla guerra ci vanno.... gli altri ".

SI LA SCIENCE TUAIT LA GUERRE...

On vient, paraît-il, de faire une découverte prodigieuse. On pourra a distance et dans un immense rayon de plusieurs kilomètres faire éclater tous les explosifs de l'ennemi: ceux-ci seront donc dès lors plus dangereux pour ceux qui les possèderont que pour l'adversaire. L'invention aboutirait donc à imposer leur suppression et dès lors à mettre fin aux horreurs savantes de la guerre moderne.

Je ne sais, quant à moi, ce qu'il en adviendra et j'ai malheureusement la triste idée que les progrès de la science, en augmentant la puissance des hommes, leur permettront toujours, d'une facon ou de l'autre, de se faire de plus en plus de mal, s'ils ont envie de se combattre.

Mais ce n'est pas de cela que je veux parler ici.

Ce qui m'a frappé, c'est l'attitude d'une certaine presse qui prétend représenter le patriotisme et qui accueillit aussitôt avec mauvaise humeur, sinon avec indignation, une aussi dangereuse et subversive nouvelle.

— Comment! On prétend que c'en serait fini de la guerre! On a l'impudence d'ouvrir de telles perspectives! Non, non, il y aura toujours la guerre, aussi longtemps que le monde existera. Si on est forcé de se passer des explosifs, on trouvera autre chose, dût-on revenir aux armes blanches! Mais quels sont donc ces impertinents, ces insensés, ces misérables qui osent envisager la mort de la guerre!

.... Et faut-il que les hommes et les peuples soient en proie à un vertige insensé, pour qu'en tenant ce simple et évident langage, je risque de me faire traiter par plusieurs de visionnaire et de fou.

MARC SANGNIER.

A la Direction du " Cœnobium „

J' ai reçu votre circulaire dans laquelle j'ai eu le grand plaisir de rencontrer des nobles idées en faveur de l'abolition de la guerre, en faveur du pacifisme et de la fraternité universelle.

En la lisant j'ai eu l'occasion de voir, une fois encore, combien la propagande de la Réligion de l'Humanité est opportune puisque l'on cherche partout de mettre un frein à la démoralisation et à l'anarchie contemporaines en les remplaçant par un régime de paix, de fraternité, de justice, de vertu. Mais, malheureusement, il ne suffit pas seulement de désirer que la paix règne sur la Terre, que toute la violence soit éteinte, que la guerre soit abolie et abhorrée. Il faut d'abord qu'il y aie une doctrine, un guide, pour coordoner les sentiments, éclairer les pensées et diriger les actions de tous les humains, afin que toutes ces manifestations aient le même but suprême; c'est-à-dire, il faut une doctrine liant tous les aspects de notre nature, et, au même temps, réliant chacun de nous à tous les humains.

Or, cette doctrine existe déjà: c'est le Positivisime ou Religion de l'Humanité fondée par Auguste Comte et Clotilde de Vaux.

Le Positivisme considère toutes les religions comme autant de préparations pour atteindre le mode final de religion qu'il répresente; en conséquence, il les vénère par les bénéfices qu'elles ont prêtés et prêtent encore.

Il considère tous les humains comme des frères, qu'ils soient blancs, jaunes ou noirs, français, allemands, turcs, bulgariens, etc., catholiques, protestants, musulmans, etc., riches ou pauvres, et il les commande de s'entre-aimer de tout leur cœur.

Il considère toutes les differentes classes sociales comme nécessaires á l'existence collective; mais il veut que le riche se dédie au pauvre, dont il a besoin pour l'accomplissement de ses fonctions iudustrielles, qu'il soit juste envers tout le monde, qu'il ne gaspille pas le capital dont il n'est que le depositaire sociale et non le possesseur, qu'il donne à ses auxiliaires des salaires qui permettent une vie de famille où la femme et l'enfant n'aient pas le besoin de s'employer à l'officine et puissent pourvoyer à leur éducation morale et intellecttuelle, de même que leur chef, au foyer domestique. Quant au pauvre, au proletaire, le Positivisme veut qu'il soit respectueux envers son patron; il veut que les grèves soient toujours fondées sur des motifs très puissants et jamais faites sans des tentatives préalables de conciliation amicale.

Le Positivisme condamne toute sorte de violence: d'abord la guerre, soit internationale, soit civile. Pur y parvenir il s'oppose, tout d'abord, aux colossales dépenses militaires et à l'armée et la marine dans les instruments de destruction qu'elles employent contre les humains et leurs biens.

Le Positivisme veut toutes sortes de liberté: liberté de culte, — que quiconque professe ce qui lui plaira, sans l'intervention de l'État, pouvant avoir ses églises, ses prêtres vêtus selon leur rituel, etc.; liberté d'enseignement, — que quiconque apprende ou enseigne ce que lui plaira, et que, même dans les écoles du Gouvernement, l'élève ne soit pas contraint á lire dans des livres que ses parents ne veulent pas; liberté de croyance, — le Gouvernement ne devant pas favoriser une opinion, fût-elle scientifique, contre une autre, d'où la suppression de l'enseignement de l'État, supérieur et secondaire, la suppression de l'obligation de la vaccination, etc..

Puissent ces quelques lignes vous montrer combien j'ai eu de plaisir en voyant vos idées de paix, de justice, de fraternité, et vous induire á étudier le Positivisme; et que cette étude vous apporte la conviction que dans la Religion de l'Humanité est le remède de toutes les malheurs contemporains et la clef de la félicité future dans un régime ayant l'amour pour principe et l'ordre pour base, le progrès pour but.

Votre serviteur et ami dans l'Humanité

VENÂNCIO F. NEIVA.

Rio de Janeiro, Brézil, le 16 du mois de Dante de 125, (31-Iuillet-1913).

CONSENSI ED APPUNTI.

Il pacifismo ha un valido alleato nella Rivista *Cœnobium*, interessante rassegna mensile del pensiero libero o *avanzato* che dir si voglia, in etica, religione, politica, edita a Lugano.

In uno stesso fascicolo troviamo raccolte varie opinioni sulla propaganda, sulla morale e sul metodo dei pacifisti; opinioni che provano, *inter alia*, come nel pacifismo, del pari che in altri *ismi*, si trovino in contrasto i nostri temperamenti dogmatici e scettici.

Il D. NILSSON vorrebbe che si addivenisse alla formazione di una federazione internazionale, creando in ogni paese comitati speciali di propaganda; e come nucleo di detta federazione indica « les Américains », la Gran Bretagna e la Francia uniti (benvenute sempre le altre potenze!) per formare subito un *parlamento mondiale*. Egli disapprova quel che egli chiama le *sous fédérations* — per esempio una federazione scandinava, o balcanica, od europea, od africana, come quelle che sarebbero basate sopra contingenze di razze o geografiche — giacchè le preponderanze lo-

cali che ne conseguirebbero, costituirebbero un impedimento per il progresso al quale noi tutti aspiriamo.

E qui in massima il D. Nilsson ha certamente ragione. Le federazioni del passato soffrono troppo, per le forme strategiche o militari, il timore del pericolo esterno, comune agli Stati così uniti; ma l'argomento della federazione è molto spinoso; e talvolta ci domandiamo se quelli che correntemente citano il « parlamento degli uomini », la « federazione del mondo » si rendono conto dato — che il principio del localismo sia inteso come p. es., in uno Stato dell'Unione Americana, o meglio in una colonia autonoma inglese — quanto sia difficile l'attuazione. Lo stesso aumento dei sistemi autonomi opera *ex necessitate rei* in senso opposto a quanto egli si propone; e, mentre noi apprezziamo gli sforzi del D. Nilsson, osiamo tuttavia esprimere il nostro timore che l'idea della Federazione Mondiale diventi in pratica simile a quella dell'Utopia Socialista, di cui fu detto che non potrà attuarsi se non quando saremo perfetti, quando cioè non sarà più necessaria. Nello stesso modo il mondo confederato implica tale completa e volontaria rinunzia alla sovranità degli Stati e tale cambiamento di spirito nazionale o internazionale, da rendere vano lo scopo della federazione, non più necessaria per l'opera unificatrice che dovrebbe compiere.

Giorgio Boll, che dirige a Berlino il *Journal d'Allemagne*, dice che in Germania più che in Francia si desidera un'intesa franco-tedesca, e consiglia di allargare le relazioni commerciali fra i due paesi.

De Lessart propone che, oltre ad una Corte di arbitrato universale e generale a cui riferirsi nelle crisi gravi, ci dovrebbero essere altre minori Corti nelle varie parti del mondo per risolvere le questioni locali.

Alma Dolens, mentre odia la guerra come principio basato sul trionfo della forza bruta e dell'egoismo, e la chiama « il più inconsulto anacronismo dell'oggi », si mostra ancor tenera per « le guerre combattute per affrancarsi dal dominio straniero », che sono « sempre sante ». O cari vecchi dogmi di « giustizia » e di « libertà » (cose che nessuno di noi ha mai vedute o vedrà), pietre di paragone distruggitrici del pacifismo, a noi par di vedervi! Così Alma Dolens: « Una sola cosa più sacra della vita: la libertà ». Così può essere per molti di noi, individualmente; ma collettivamente bisogna forse ricordare che, quando si lotta per guadagnare alcun che, la parte avversa pensa pure alla libertà, quantunque diversamente interpretata. Per essere franchi (come la causa comune richiede e permette senza offesa d'alcuno), non sarebbe meglio che noi pacifisti pratici cercassimo di evitare anche nel caso della redenzione o di qualunque altro ideale che si esprime con calde parole, lo spargimento di sangue, se non altro per amore del pacifismo? Paragonate la lettera di Ryner, che diamo più avanti, con quello che dice Alma Dolens, che non coopera al pacifismo, anzi, diremmo, ispira quell'*odium theologicum*, che nel passato affinò le armi. E inoltre non possono forse esserci *pomposi nomi* e *frasi ambigue*, oltre quelli di *patriottismo* e *fatalità storiche*, quantunque ugualmente contrarii alla pacificazione internazionale?

Joseph Polak ritiene che abbiamo la disgrazia di vivere in un pe-

riodo di transizione verso l'emancipazione dalle varie maniere di schiavitù del passato, e che, riconoscendo la nostra responsabilità individuale e collettiva, dovremmo essere meno contemplativi e più attivi.

Maturino de Sanctis nota la profonda ipocrisia della nostra morale internazionale nella differenza che fa tra i conflitti privati e quelli delle nazioni, mentre dovrebbe condannare i misfatti internazionali, come condanna i privati. Aggiunge che « soltanto le guerre di difesa o d'indipendenza possono essere scusate e giustificate, come si giustifica e si scusa la legittima difesa ». Con tutto il rispetto, non abbiamo anche qui un dogma che può servire a *giustificare* qualunque atto di violenza? Non è forse il *timore* della resistenza o del disturbo che conduce le due parti alla guerra? la parte più forte al pari della più debole? Il De Sanctis non spinge forse tropp'oltre l'assoluta impossibilità di conciliazione fra due avversarii, una ostilità spesso in eccesso al momento della lotta, e l'impossibilità di arrivare a qualunque compromesso, accordo, o « modus vivendi », invece che alla guerra?

Riteniamo col De Sanctis che le guerre coloniali tendono ad imbarbarire quelli che vogliono introdurre la « civiltà », e che aggiungono il peggio del popolo conquistato alla speciale etica di quell'ascendente, che la loro opera d'incivilimento (e la certezza o il timore di non riuscirvi) rende vitale per il loro scopo.

De Greef (Rettore dell'Université Nouvelle di Bruxelles) pensa che per assicurare la pace fra le nazioni si debbano promuovere istituzioni collettive, specialmente di carattere economico, in maniera da costituire una comunità nella struttura della vita, il che naturalmente condurebbe allo *Stato internazionale.*

Han Ryner (Parigi) non ha fiducia nelle Società esterne e collettive promotrici della pace. (Ricordiamo di avere udito lo stesso nell'autunno scorso da Lord Justice Kennedy alla scuola di economia a Londra). Bastano gli arbitri a portare la pace? chiede Ryner. « Ah si l'arbitrage allait *augmenter* le nombre des guerres »! egli esclama. La causa dei conflitti è sempre la rivendicazione di un « diritto »; e come per gl'individui avviene che ciascuno si crede sempre dalla parte della ragione, così è dei governi, i quali, finchè si sentiranno i più forti, resisteranno sempre con la violenza a quel che essi chiamano *la ruse.* (Concetto alquanto pessimista della *bona fides* nazionale o internazionale). Egli sostiene che non la giustizia, ma soltanto la sapienza e l'amore possono portare la pace; verità che i nostri amici de *La paix par le droit* non si prenderanno a cuore più che non facciano molti pacifisti imperfetti, che ancora hanno fede nelle unioni e nei tribunali internazionali, nelle conferenze e nei congressi. « Colui che non è pronto a lasciarsi chiamare vigliacco, a lasciarsi imprigionare ed uccidere piuttosto che alzare la spada contro il suo simile, non è un pacifista. Non c'è che la salvezza individuale, che ciascuno ha in sè stesso; e soltanto gli eroi della sapienza e dell'amore possono salvarsi ». Può essere; ma, come accenna l'Editore del *Cœnobium* in una nota, le masse non possono progredire, se l'esempio non viene dall'alto; e quando il potere si circonda di ser-

vili e codardi, mettendosi così al servizio della violenza, della cupidigia e dell'ingiustizia, le masse sono infette. C'è qualche cosa di più necessario della perfezione individuale, ed è che i pacifisti di tutti i paesi riescano ad imporre i loro ideali alle classi dirigenti.

Carl Konow, pastore a Bergen dice che, se una sola nazione seguisse l'ammonimento di Cristo di porgere l'altra guancia, si solleverebbe al disopra di ogni potere esterno; e se pur dovesse patire violenza, riporterebbe nondimeno una vittoria immensa per subblimità d'ideale. Si mostri un popolo intero pronto a soffrire così, e la causa della pace avrà riportato « une victoire définitive. »

W. S. Clayton Greene.

PER L'IDEALITÀ DELLA PACE

Essendoci giunto troppo tardi per essere pubblicato in questo fascicolo il Resoconto del Congresso dell'Aia, lo rimandiamo al prossimo. Qui notiamo solamente, e non senza compiacimento, che nell'ultima seduta dedicata alla stampa e all'insegnamento nei rapporti con la Pace, il dott. Alfred Fried di Vienna insistette sul compito enorme, e fin qui troppo trascurato, che gli amici della pace debbono compiere di fronte alla stampa. Il solo mezzo di lottare contro lo spirito " chauviniste „ e le montature bellicose, che costituiscono un permanente pericolo di guerra, è quello di denunziare le menzogne, di fornire ai giornalisti, per quanto è possibile, notizie rapide e vere e di fondare, possibilmente, una grande agenzia al servizio della pace, la quale impieghi il telegrafo e il telefono per il bene dell'umanità..... Ma — disse uno degli oratori — bisogna guardarsi dai lunghi articoli di predicazione pacifista che nessuno leggerebbe, nè, sopratutto, stamperebbe. La cosa più utile è l'*informazione*. Evidentemente, non si può cambiare in un colpo l'umanità e a lato di quest'azione sulla stampa, occorre la lenta e sicura opera dell'educazione.

Noi procureremo di assolvere in questa rubrica del nostro *Cœnobium*, come meglio possiamo questo compito; ai lettori, compagni di fede e di aspirazioni, il coadiuvarci!

⁂ Il valore di certe smentite ufficiali sulle cose Libiche. — « È inutile: tutta l'impresa è nata colla impronta della menzogna e così proseguirà sino alla fine. I giornali di ogni colore, nazionalisti e non, annunziano che il caldo all'ombra a Tripoli, oscilla tra 45 e 50 gradi? e la *Stefani*, colla faccia

propria delle agenzie ufficiali, fa sapere che laggiù si è in Isvizzera: appena 22....

Tutti i corrispondenti deplorano la mancanza di intesa, anzi l'antagonismo netto — come di solito nelle colonie — tra il comando militare e la direzione poltica? E la *Stefani* si affretta a far sapere che l'accordo è perfetto Ci parrebbe cosa davvero ridicola intrattenerci del fresco libico.... ma crediamo doveroso, di richiamare l'attenzione non sull'antagonismo tra potere civile e militare, ma addirittura sulla vera anarchia che regna nella colonia ».

Così scrive la *Rivista Popolare.*

∴ Il nostro collaboratore prof. Al. Durand pubblica nel *Paris-Journal* un caloroso appello ai suoi concittadini, affinchè la DEPUTAZIONE DEGLI ABITANTI DI ADRIANOPOLI in visita alle capitali della grandi Potenze sia accolta benevolmente, ed ascoltata. Questa deputazione domanda l'appoggio di tutti gli uomini d'intelletto e di cuore affinchè, violando tutti i principii di nazionalità e di libera disposizione di sè, la popolazione di Adrianopoli e del suo territorio, che sono turche e mussulmane, non vengano assoggettate ai Bulgari.

∴ La *English Review* concede il posto d'onore ad un articolo di Anatole France PER LA PACE. Parlando dell'ignoranza in cui si trovano i reggitori pel paese rispetto ai veri sentimenti delle masse, egli afferma come l'*intera* classe operaia sia pacifista: tutti i lavoratori delle grandi industrie (egli dice) e il proletariato sono ostili all'idea di aggressione, di conquista, d'imperialismo. Sono compenetrati della verità della massima socialista che l'unione dei lavoratori attuerà la pace mondiale. Sarebbe pericoloso risvegliarli del loro sogno di universale concordia. I ministri dovrebbero pensarci, ma non hanno nè orecchi, nè cuore.

∴ QUANTO COSTA UN CANNONE? — Il processo Krupp svoltosi recentemente a Berlino, come i nostri lettori sanno, ha svegliato l'attenzione e l'interesse del pubblico. Krupp cercava di sapere a quanto Erhardt vendeva i suoi cannoni; e il pubblico sarebbe stato desideroso di sapere a quanto li vende Krupp e a quanto li vende Erhardt... La curiosità è questa volta lecita e la *B. Z. Am Mittag* è riuscita a soddisfarla. Un cannone costa 16.500 franchi, il carriaggio da batteria 6.500, il carro munizioni 6.000, il carro foraggi 2.300, il carro attrezzi 3.600. Tutti carri necessari a un sol pezzo; il quale viene così a costare 34 mila franchi.

Un proiettile costa ventotto franchi. La batteria tedesca di quattro pezzi con dodici carri munizioni e 312 proiettili per cannone ne costa 185.000. Le batterie degli altri paesi, compresa l'Italia, che contano sei pezzi costano più di 250.000 lire. Questi sono i prezzi attuali, ribassati in seguito alla terribile concorrenza che le fabbriche si fanno tra loro. Un cannone può sparare al massimo 4.000 colpi. Dopo di che la rigatura interna è consumata e il pezzo è inservibile.

∴ Si era appena chiuso con festeggiamenti il XX CONGRESSO UNIVERSALE DELLA PACE, che all'Aja si facevano nuove feste per la inaugurazione dello splendido Palazzo della Pace dovuto alla munificenza di

Andrea Carnegie che per esso mise a disposizione del governo olandese 8.000.000 di franchi, e al quale contribuirono con doni tutti i governi delle nazioni civili e parecchie Società pacifiste.

L'inaugurazione ebbe luogo il 25 corr. con molta solennità, presente la regina d'Olanda, alla cui destra sedeva il munifico donatore, che fu fatto segno ai più grandi elogi, ai quali rispose chinando sovente il capo, senza pronunciare parola.

Il suo pensiero lo espresse il dì successivo in occasione della inaugurazione di un busto di Sir Randel Cramer, il grande pacifista inglese, nella magnifica « Sala dei passi perduti » del superbo palazzo della pace.

Nel suo importante discorso, il Carnegie, fra l'altro, disse: Il mondo civile, dopo lunghi secoli di dura prova, mira alla pace universale, perchè convinto che nessun paese può vivere e lavorare per proprio conto, contando sulle sue sole forze e ricchezza. Tutte le nazioni dovrebbero lavorare l'una per l'altra costituendo una fratellanza nel regno della pace: e il dovere dei pacifisti dovrebbe essere appunto quello di preparare questo accomunamento di forze e di ricchezze.

« Io ritengo, continuò, che la misura più necessaria oggi pel mantenimento della pace universale, sia un accordo fra tre o quattro potenze che si impegnino di cooperare contro i disturbatori della pace ».

L'oratore accenna poi a Andrea White, presidente della Commissione Americana alla Conferenza internazionale all'Aja, e dice che questi potrebbe — come già indusse l'imperatore Guglielmo, a ordinare che la delegazione tedesca a quella Conferenza non si ritirasse, come aveva minacciato — ottenere che l'imperatore inviti le potenze a unirsi per formare un'organizzazione per la pace.

« Fatevi animo, concluse, soldati della pace; tutto procederà favorevolmente. Per questa che è la più santa delle crociate, non può esistere la parola insuccesso ».

LE ANNATE DEL " CŒNOBIUM „

Avendo potuto con le ultime rese dei librai mettere insieme ancora parecchie annate del *Cœnobium*, le offriamo agli antichi ed ai nuovi Abbonati **a prezzi ridotti** — pensando che chi acquista le annate precedenti ci terrà ad avere anche quelle a venire — e precisamente ai seguenti prezzi:

1ª annata L. **10**; 2ª, 3ª e 4ª L. **9**; 5ª e 6ª L. **8**; la 7ª è quella in corso.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA

ALESSANDRO COSTA. — *Filosofia e Buddhismo.* — Fratelli Bocca editori, Torino, 1913. Vol. di pagg. 335. L. 10.

Il contenuto di questo volume può riassumersi brevemente così: esposizione dei principii fondamentali dei sistemi filosofici che fanno capo ad Aristotele, agli Scolastici, a Cartesio, a Spinoza, a Kant, ad Hegel, a Schopenhauer; dimostrazione che all'infuori della sola scuola scettica in Occidente e del Buddhismo in Oriente, tutta la immensa operosità filosofica ha preso le mosse e s'è aggirata sempre intorno a un pregiudizio, alla ricerca cioè d'un principio, d'una necessità, d'una realtà assoluta; critica dei vani tentativi fatti per scoprire questa realtà assoluta e sottrarsi alla logica necessità di riconoscere che fuori della realtà immediatamente intuitiva, fuori del fatto concreto non c'è un solo punto che possa farsi mallevadore d'una necessità assoluta; esemplificazione, a mezzo del Buddhismo, della possibilità che un profondo sentimento religioso si accompagni ad una perfetta indipendenza da ogni genere di principii assoluti.

Ci affrettiamo a riconoscere che il Costa parla in base a letture dirette e approfondite dei nostri filosofi occidentali, che rara è la sua attitudine a capire e discutere problemi sottili e ardui di Metafisica e di Logica e soprattutto ch'egli pensa colla testa sua sempre e non si lascia mai sgomentare dall'autorità di questo o di quel grande filosofo, si chiami pure Hegel, Spinoza o Kant. Quella che potrebbe sembrare ed essere presunzione in chi non avesse ben capito e meditato le pagine dei grandi pensatori, è invece nel Costa il legittimo esercizio d'un diritto acquisito, conquistato. Egli sa dove vorrebbe condurlo Spinoza, e ha tutte le ragioni di ribellarglisi contro ad onta che la guida sia tanto veneranda. Più grande è chi militi in un campo avverso al nostro e più cresce in noi il dispetto e l'odio dopo le fatiche durate per scoprirne i rari accorgimenti, le presso che irresistibili seduzioni, le pericolose insidie. Prima di abbracciare il pessimismo senza più nutrire alcun dubbio sulla esclusiva razionale consistenza di esso, prima di disertare l'ottimismo senza più avere una sola esitazione, un solo rimpianto, quanta guerra ci fa quel colosso di Spinoza! L'avrà fatta certamente anche al Costa, e però mi spiego alcune frasi che sembrano per avventura

troppo crude ed ingiuste e sono in realtà lo sfogo contro un nemico vinto il quale ci ha fatto costar molto cara la vittoria. Il mirabile edifizio dialettico costruito dallo Spinoza non consente un giudizio severo come questo: " così ce ne andiamo di parola in parola, correndo dietro a pure frasi „ (1). Se adoperiamo un tale linguaggio per Spinoza, a quali espressioni dovremo avere ricorso per Hegel?

Il Costa è un pessimista convinto, e a questa convinzione egli è giunto per la via buona, quella che gli è stata additata dallo stesso Buddha. Del Buddha infatti concordemente affermano i testi che egli prima di scoprire le quattro nobili verità, la catena del nesso causale e il perenne flusso delle cose tutte (*sarvam anityam*), abbia con ogni impegno studiato i varî sistemi filosofici allora più in voga nell'India, si sia sottoposto alle pratiche ascetiche più dure, abbia infine toccato con mano la vacuità dei primi e l'inanità delle seconde. È mestieri abbattere prima l'edifizio filosofico tradizionale e poi sulle rovine di questo riedificare. Il Buddha aveva dietro di sè le scuole dei brahmani, alcune delle quali erano andate molto innanzi nella speculazione; ma il Buddha le superò tutte e fece *tabula rasa* della tradizione. Del pari il Costa ha dietro di sè i più cospicui rappresentanti del pensiero filosofico occidentale, alcuni dei quali come Kant e Schopenhauer, segnatamente quest'ultimo, sono lì lì per demolire ogni pregiudizio, per far dire alla critica l'ultima parola; se non che il Costa li supera tutti, fa *tabula rasa* d'ogni principio assoluto, perfino del *Wille* di Schopenhauer, e conclude:

" Tolto il pregiudizio della necessità e realtà assolute, tutta la filosofia si riduce veramente a ben poca cosa: ciò che è, può non essere e tutto il valore che attribuiamo alla vita o sentiamo nella vita, non è che l'*atto del poter essere*. Tale è la *Summa universae philosophiae*. „ (2).

La demolizione dunque è stata completa, dirò spietata. Su queste rovine che cosa riedifica il Costa? E in questa riedificazione si trova egli veramente d'accordo col Buddha come nella demolizione? A me non pare.

Secondo il Costa, quando si è dimostrata la inanità dei principii assoluti, per i quali egli nutre una spiccata fobia e ai quali, non senza ragione, regala l'epiteto di *sciagurati*, (3) e dopo che l'idea dell'*ego*, di qualunque sostrato animico è apparsa, com'è realmente, una fola e una chimera, non resta al dominio della religione altro fattore se non quello della *conversione* che in me si produce per

(1) Pag. 177.
(2) Pag. 270.
(3) Pag. 332.

effetto della visione dei mali inerenti alla vita e che dando origine al sentimento della compassione per tutti gli esseri, mi sospinge a negare la vita anzi che ad affermarla. " La possibilità di quel mutamento senza resto, di quel dissolvimento, di quella negazione dell'essere, è, come lo ha veduto e detto Schopenhauer, il solo fatto dove la necessità non imperi, dove la causalità non ha significato. Esso è il solo fatto spontaneo e perciò inesplicabile, la sintesi misteriosa di tutto l'enigma dell'universo „ (1).

Non si può andare più oltre nel trionfo della Logica e nella rassegnazione stoica ad accettare le più dure verità. Lo stato psicologico e la mentalità del Costa sono per questo rispetto rari e sommamente interessanti. Egli nega, nega, nega tutto e nella suprema negazione di sè stesso trova finalmente la pace e la soluzione dell'enimma universale. Conscio della singolarità e diremo crudezza delle sue conclusioni, egli stesso afferma: " Unico risultato di tutto il mio lavoro, non è all'ultimo, altro che la *negazione della necessità dell'essere*. Se un tal risultato sia, pel nostro occidente, cosa nuova, io non voglio ora discutere. Nondimeno credo poter affermare che in una forma così esplicita, nata da esame che si spinga veramente al nodo della questione, la cosa sia nuova; sebbene implicitamente inclusa nel fondo del pensiero schopenhaueriano. Credo anche perciò che il mio studio non riuscirà inutile; per quanto la naturale avversione degli uomini alle conclusioni a cui esso conduce, non gli lascino molta speranza di esser preso in considerazione „ (2).

È indubitato che il fondo della dottrina buddhistica per quel che riguarda la parte teorica, si riduce a quei pochi principii fissati dal Costa: negazione d'una causa prima e dell'anima, affermazione dell'universalità e irrimediabilità dei dolori inerenti alla vita, predicazione della rinunzia radicale a tutte le lusinghe dell'egoismo, promessa d'uno stato di completa assenza da ogni dolore, del *nirvāna* indefinibile ed ineffabile. Se non che accanto a questi risultati negativi che tanto più ci affascinano quanto più li vediamo corrispondere agli ultimi postulati della scienza moderna, c'è nel Buddhismo un intero mondo d'idee nel quale noi occidentali non siamo ancora riusciti a penetrare e che solo consentì al Buddhismo di propagarsi tra le masse e diventare una vera e propria religione. Voglio alludere alla dottrina del *Karma*, alle meditazioni spinte fino al grado dell'estasi, all'accenno di forze soprannaturali del Buddha e dei Bodhisattva, soprattutto a quella specie di *eroico furore* dal quale resta invasato l'uomo che ha intravveduto il miraggio del *nirvāna*.

---

(1) Pag. 305.
(2) Pag. 274.

La spiegazione che il Costa dà del *Karma* a pag. 304 è troppo razionale e, diremo, moderna; però urta contro la lettera e lo spirito dei testi più autorevoli ed antichi. Ciò è tanto vero che il Kern è costretto ad espungere la teoria del *Karma* (1) dal sistema buddhistico e ad immaginare un Buddhismo primitivo non avvalorato da documenti storici, pur di rivendicare alla dottrina del Santo degli *Çâkya* la perfetta razionalità, pur di vedere in essa " a system intelligible, self-consistent and perfectly apt to lead persons possessing a contemplative bent of mind, by means of a dignified and harmless solitary and cenobitic mode of life, to the blissful state of calm beatitude, called Nirvâ*n*a, a state only surpassed by the final Nirvâ*n*a or Parinirvâ*n*a when all suffering is absolutely and for ever at an end ".

Quanto sia poco legittimo, quanto pecchi di arbitrio questo volere astrarre dai documenti storici, è pur detto dall'Oldenberg nella sua classica opera (2) che giustamente il Costa chiama *il libro più coscienziosamente oggettivo* (3) che sia stato scritto sul Buddhismo.

Quando il Buddha parla delle sue nascite anteriori e della facoltà da lui acquistata di ricordarsene, non è lecito assolutamente di supporre in quelle sue affermazioni esplicite un parlare figurato. Il *Karma* è anche nel Buddhismo la misteriosa forza che determina le reincarnazioni dell'individuo.

Assai più logico mi sembra Paul Dahlke quando accettando per quello che realmente sono nel Buddhismo il *Karma* e la facoltà di rammemorare le nascite anteriori, s'industria di spiegar l'uno e l'altra meglio che può e messo alle strette dalla domanda " Wie ist es möglich, eine derartige Fähigkeit der Rückerinnerung zu erwerben ", risponde onestamente: " Ich weiss es nicht ". (4).

Di tutti questi elementi fatti per soddisfare il *bisogno metafisico* dell'uomo, il Costa non tiene conto, però ci presenta un Buddhismo ridotto ad uso e consumo del più raffinato intellettualista e razionalista moderno. Il suo libro, mi sia dato parlarne con tutta franchezza, lascia nell'anima un certo che di secco e l'impressione che l'A. abbia voluto sfoggiare ed ostentare una forza, dirò così, d'indifferenza stoica che in realtà trascende la natura umana. Egli ha voluto essere più buddhista del Buddha in quanto ha rinunziato ad ogni parola suggestiva, ad ogni fascino di mistero, ad ogni estasi di meditazione. È sempre pericoloso ridurre in forma precisa e scien-

---

(1) *Manual of Indian Buddhism.* Strassburg 1896, pag. 50.
(2) Pag. 267, nota 4.
(3) Pag. 276.
(4) *Buddhismus als Weltanschauung.* Breslau 1912, pag. 68.

tifica un sistema religioso, qual'è il Buddhismo, estremamente complesso, non scevro di oscurità e di contraddizioni e per questo appunto accessibile a tutti i gusti, gradito a chi vuol solo ragionare, estremamente suggestivo per chi vuol solo fantasticare, verace oceano di conforto per l'ignorante e per il sapiente, per l'infelice ed il felice. Lasciamo stare il Buddhismo tale quale la storia ce lo dà e non cerchiamo di coartarlo entro i confini d'una rigida logica, che, per essere la nostra individuale, non può contentare che noi o tutt'al più pochissimi altri che pensano come noi. Se vogliamo veramente che la verità si faccia strada e trionfi, non ci è lecito disdegnare le tendenze e i gusti delle masse. La salvezza dell'uman genere non si ottiene dicendo la cruda verità, ma con abili innocenti stratagemmi. E qui mi sovviene dalla parabola del *Saddharmapundarîka* che in breve dice così:

" Un uomo possedeva una grande ma vecchia casa con un tetto di paglia e una sola porta d'entrata. Mentre egli ne era fuori, ecco piglia fuoco l'edifizio già mezzo cadente. Nell'interno sono rimasti molti figliuoletti del proprietario il quale ad onta sia provvisto di braccia robuste non si cimenta a correr dentro e mettersi in collo i figliuoli in quanto che prevede che tutti in una volta non passerebbero per l'angusta porta, senza dire che non gli riuscirebbe facile afferrar presto quei vispi ragazzi ma gli toccherebbe correre dietro all'uno e all'altro, lasciando tempo alle fiamme di raggiungerli. Alla forza dunque bisogna rinunziare senz'altro. Egli allora si mette a gridare: " bimbi, presto venite qui fuori che non abbiate a restar arsi dall'incendio „. I ragazzi non capiscono, chè non sanno ancora che cosa voglia dire un incendio e quale pericolo li minacci. Chi corre di quà chi di là e la confusione è al colmo. Non c'è intanto tempo da perdere, i bambini stanno per essere soffocati dal fumo e arsi dalle fiamme, quando il padre con voce carezzevole esclama: " bimbi, venite subito qui fuori a trastullarvi coi prediletti ma a voi di rado concessi carrettini tirati da gazzelle, da capre e da giovenchi „. Come per incanto i bambini pigliano tutti la via della porta, fanno ressa e a gara per uscire l'uno prima dell'altro dal micidiale pericolo e presto si mettono tutti in salvo „. La leggenda continua, ma quel tanto che ne ho riferito basta al mio intento di dimostrare che da quell'edificio in fiamme che si chiama la vita non si esce che allettati, giammai spaventati. Il Costa ha il torto di dir le cose troppo chiaramente e sceglie il secondo dei mezzi adoperati da quel povero padre perplesso per salvare i figliuoli: grida all'incendio senza prometter nulla. Il Buddha non ha fatto così e gli do ragione, però dicevo che se nella demolizione dei sistemi filosofici antecedenti Buddha e Costa rispettivamente hanno

seguito la stessa via, nella riedificazione Costa si è allontanato da Buddha. Ciò gli costerà d'essere inteso da pochi, non già da molti, ed è peccato perchè il suo libro contiene delle verità che dovrebbero passare oltre l'angusta cerchia dei dotti, all'attenzione dei quali io lo segnalo e raccomando come meglio so e posso.

CARLO FORMICHI.
della R. Università di Pisa.

EDMUND G. GARDNER. — *Dante and the Mystics.* — A study of the mystical aspect of the *Divina Commedia* and its relations with some of its medieval sources. — London, I. M. Deut & Sons, Ltd., 1913 - prezzo otto scellini.

Da molti si fa e si dice un gran che intorno a Dante artista, psicologo, patriota, uomo; ma è ben da pochi ed in iscarsissima misura che si ama e si studia in Dante ciò con cui Dante sopratutto si identificò, ciò che Dante amò e cercò sovr'ogni altra cosa, ciò che solo spiega appieno il suo grande poema: la fede e il misticismo di Dante. Ed era tempo che nel bel mezzo di tanta fioritura di studi mistici e di studi sul misticismo, ci fosse finalmente dato un lavoro sistematicamente completo sul misticismo di Dante e sui suoi rapporti coi principali mistici del suo tempo. Ed è per questo che non si può essere sufficentemente grati ad Edmund G. Gardner, conferenziere su Dante nell'Università di Londra e autore di altri magnifici studi sui *Dieci Cieli di Dante* e su *S. Caterina da Siena*, di averci dato quest'altro contributo di lunghi studi alla conoscenza dell'anima dell'altissimo poeta. L'indice dei capitoli può da solo bastare a dare una idea della completezza ed organicità di quest'opera: I. Il Misticismo di Dante; II. Dante e Sant'Agostino; III. Dante e Dionisio; IV. Dante e San Bernardo; V. Dante e i Vittorini; VI. Dante e il movimento francescano; VII Dante, San Francesco e San Bonaventura; VIII. Dante e le due Matelde; IX La Scienza d'Amore; Appendice I. Dante e San Pietro Celestino; Appendice II. Dante, Gioacchino e Sigieri.

Scartando fin dalle prime linee del libro l'idea di taluni recenti studiosi che l'amore di Dante mal si concilii col suo scolasticismo, il nostro Autore dimostra essere sostenibile solo il concetto che, mentre lo scolasticismo non è che il corpo della religione di Dante, il misticismo ne è l'anima e l'Amore è l'ispiratore d'entrambe, e che sia stato l'amor d'una donna che ha messo Dante sulla via mistica. Il che non è nè più nè meno, com'ei dimostra, di quanto avvenne a tant'altri santi: a Santa Caterina da Siena, alla Beata Osanna Andreasi da Mantova. In tutta la *Vita Nuova* il trovatore perfetto e il mistico incipiente si colorano vicendevolmente, fino a

che quest'ultimo fiuisce con l'assorbire il primo, come appare a chi confronti il primo sonetto *A ciascun alma presa e gentil core* con l'ultimo *Oltre la sfera che più larga gira*, nel quale il linguaggio del più eccelso amore umano serve solo a render l'amore mistico, ossia per dirla con San Bonaventura *il protendersi dell'anima in Dio per via del desiderio d'amore*. Ma ancora si tratta al più d'un misticismo a cui l'intelletto anela piuttosto che d'una esperienza mistica personale dell'Eterno; questa vien solo alla fine, con la *mirabil visione* donde nacque la *Divina Commedia*, passando attraverso l'amor filosofico, il misticismo intellettuale, di per sè solo non sufficiente alla purificazione dello spirito e richiedente perciò la disciplina ordinatrice delle pene purgatoriali, secondo l'insegnamento agostiniano ben noto sia a Dante che a fra Jacopone. Il Purgatorio si è per l'appunto la fase in cui l'anima togliè il disordine dal suo amore; e quando nel Paradiso terrestre l'amore ha trovato e accettata per intero la sua legge, risuona il solenne *Io te sopra te corono e mitrio,* e l'amore può diventare, in vario grado, quind'innanzi, il veicolo del rivelarsi di Dio.

Il misticismo è così la corsa, la guida, l'amore, verso la pienezza della Realtà, sia che esso a ciò conduca con l'esperienza che molti celebri mistici chiamano dello sposalizio dell'Anima con Cristo, sia che vi conduca per mezzo dell'altra esperienza, quella della Visione beatifica. Le due forme di esperienza si trovano spesso nello stesso mistico; e in Dante le troviamo ambedue; ma predomina in lui l'esperienza della *Visio Beatifica*, che infatti empie di sè l'ultimo canto del Paradiso, il più alto conato poetico per cogliere l'Eterno nelle reti del linguaggio finito. E di mistici di questo genere ve ne sono due classi: vi son coloro che si sentono e si affermano in possesso sperimentale dell'Eterno: ve ne sono invece che solo riflettono, studiando sulle esperienze mistiche altrui. San Francesso è tipo dei mistici del primo genere; Riccardo di San Vittore di quelli del secondo; San Bernardo e Santa Teresa appartengono ora all'una ora all'altra categoria. A quale di queste categorie appartenne Dante? Nulla certamente nella Divina Commedia havvi che ci costringa a riguardarla come qualcosa di più d'una sublime creazione fantastica in cui Dante abbia utilizzato la mistica del Medio Evo; ma sul finire della lettera a Can Grande della Scala Dante stesso, con eloquenza appassionata, chiede che gli si creda aver egli avuto, nonostante la sua indegnità, una esperienza del Divino non incomparabile con quelle avute da profeti, da Apostoli e da Santi. Se così è, non v'è punto da meravigliarsi che Dante siasi preparato ad esprimer la sua esperienza dell'Eterno il meno inadeguatamente possibile con lo studio dei più grandi mistici e che i

pensieri di questi appaian come la veste di qualcosa che la sua alta fantasia di poeta ci fa sentire molto più reale d'ogni suo simbolo. E lo studio delle fonti della sua Dottrina mistica diventa un capitolo indispensabile per lo studio sia dell'ispirazione che a tali fonti lo condusse, sia della forma ultima che, sotto il loro influsso, tale ispirazione assunse, in ispecie se, come il Gardner afferma nell'introduzione e mostra a più riprese nel suo volume, e in particolar modo nell'appendice su Gioacchino da Fiore e Sigieri, Dante ci si rivela come un pensatore indipendente e sopratutto come un poeta che illumina e ricrea, nella luce di una esperienza personale, il patrimonio culturale del suo tempo.

Ma volerci addentrare in questo studio, qui intrapreso dal Gardner, esigerebbe troppo spazio. Basterà coucludere additando come particolarmente originali i capitoli su Dante e San Bernardo, Dante e Gioacchino, Dante e San Bonaventura, e Dante e le due Matelde o piuttosto Mechtilde, donde, seconda un'opinione che di recente ha guadagnato qualche terreno, sarebbe stata presa da Dante, idealizzandola, la Matelda del Paradiso Terrestre. Ed il Gardner ritiene che se non altro questa ipotesi richiama la nostra attenzione su due anime mistiche le cui idee non sono senza analogie con quelle di Dante, e che non è improbabile siano arrivate fino a Dante, che forse non distinse l'una dall'altra Matelda e le credette una sola persona, in cui riconobbe un'alunna di quella " scienza d'amore „ che stava conducendo lui pure alla fruizione di Dio. Si tratta, ripetiamo, d'un volume non solo di non comune erudizione, ma ancora di grande perspicuità spirituale, e che ci mostra in Dante un poeta mistico d'amplissime vedute " all'eterno dal tempo venuto „ e inteso a far dell'esperienza spirituale sua e degli altri spiriti magni la più alta leva per la redenzione umana e a difender anche la libertà d'ispirazione e di speculazione contro le strette di dottrine teologiche troppo rigide. Si tratta d'un volume che fa di Dante un alleato possente pur di tante anime che combattono, *mutatis mutandis,* in oggi le stesse battaglie, ossia più *moderno* che tanta *moderna* cultura s'industria a presentarcelo. E si tratta d'un volume magnificamente ordinato e scritto e che contiene in sè la promessa d'una completa monografia su Gioacchino da Fiore. Quanto bene sarebbe se venisse tradotto nella nostra lingua!

ANGELO CRESPI.

PUBBLICAZIONI PACIFISTE.

È con grandissima gioia che, pure in un momento di presso che unanime perversione intellettuale e morale nel popolo italiano, abbiamo trovato coscienze che a tale condizione reagirono con

argomenti di ragione e con pubblicazioni dense di pensiero e di veramente concreto senso di realtà. Tali sono i tre volumi dell'on. Pinchia, *L'impresa di Tripoli* (1), vero diario di tutte le frottole e di tutte le infamie e sciocchezze perpetrate infino a ieri da governo e da nazionalisti e dal paese bevute come gloria; e i due di Eduardo Cimbali, *Il nuovo diritto internazionale* e *Esiste l'idea di Patria e il Patriottismo?* (2), nei quali la superiore praticità della politica rispettante i diritti di tutti i popoli a svilupparsi nazionalmente, sulle follìe imperialistiche e la pretesa praticità del concomitante machiavellismo è dimostrata con lucidezza che può parer sogno solo a chi è troppo furbo per voler vedere il vero.

Le pubblicazioni sono anche interessanti in ispecie, in quanto implicitamente formulano le basi del nuovo pacifismo italiano, che deve sorgere sulle rovine di quello che ha fatto tanto miserevolmente cilecca alla prima sua prova; poichè un pacifismo che si basi sulla idea che ogni conquista è a un tempo delittuosa e non mai fruttuosa proporzionalmente a' suoi costi per la totalità del popolo che l'imprende, cessa d'essere una mera aspirazione generosa e diviene economicamente, culturalmente, politicamente e pedagogicamente più positivo e determinante degli indirizzi pratici per tutte e anime oneste.

Un'altra opera coraggiosa, nudrita di pensiero e di studio, in cui sono spietatamente documentate le menzogne con cui si determinò l'ubbriacatura nazionale che condusse alla conquista guerresca di Tripoli è quella di G. Spellanzon, *L'Africa nemica* (3). Richiamiamo specialmente l'attenzione dei lettori sulla irresistibile confutazione dell'assurda diceria che altri stesse pensando di annettersi la Libia; anzitutto è infatti assurdo pensare che Inghilterra e Francia avrebbero consentito alla Germania di assidersi tra loro nel Mediterraneo; è poi assurdo pensare che le prime due potenze pensassero ad una annessione per loro conto; ove ci avessero pensato, l'avrebbero fatto prima di riconoscere all'Italia la sua sfera d'influenza su Tripoli, e senza dar tempo a questa per preparativi di sorta. Nell'ipotesi poi che l'Italia avesse saputo di tali mire, essa poteva: 1°) come membro della Triplice,

(1) Società editrice dell'*Avanti!* L. 5 cad.
(2) Editrice di entrambi la Casa *Lux* di Roma.
(3) Tip. Economica Editrice, Venezia. L. 3,50.

chiedere che gli occupanti rispettassero il principio della porta aperta; 2°) allearsi con la Turchia, garantendo a questa, in cambio di facilitazioni commerciali, l'integrità territoriale. Per conto nostro siamo profondamente convinti che la conquista fu determinata da mere ragioni parlamentari, da interessi inconfessabili e dalle *convoitises* del militarismo, che non hanno in sè nulla di ideale o d'idealizzabile.

ANGELO CRESPI.

L'editore Giuntini-Bentivoglio di Siena pubblica, oltre alle *Lettere di Santa Caterina*, in edizione completa con le note del Tommaseo e con prefazione di Piero Miniattelli, una *Antologia di antichi scrittori senesi* compilata da FEDERIGO TOZZI. Questa scelta di prose e di rime si limita ai primi due secoli della nostra letteratura; ed ha avuto, per scopo principale, di mettere a portata di mano tutti gli scrittori che nel detto tempo ebbe Siena. Ed invero, all'infuori di quelli che sono citati anche nei Manuali di Letteratura, gli altri erano e sono ignorati. Se in ogni città si trovasse una persona che facesse altrettanto, si otterrebbe una serie di volumi molto utili.

Il Tozzi ha dovuto fare lunghe indagini storiche e biografiche, aggiungendole alle ricerche bibliografiche ottenute dai più recenti studî.

Questa *Antologia* non è pesante, come qualche volta, anzi sovente, sono i libri di erudizione; ma essa diletta anche un lettore profano. Inoltre, è interessante conoscere questi scrittori dell'antica città, che hanno un carattere quasi sempre originale: in ogni modo, con una impronta, oltre che linguistica, differente dagli altri.

Le *Lettere di Santa Caterina* ridanno in una elegantissima edizione, eppure economica, il modo di conoscere completamente l'opera di questa donna che ebbe grande parte anche nella vita civile del suo tempo.

M. T.

ALTRE PUBBLICAZIONI PERVENUTE AL " CŒNOBIUM „

T. K. CHEYNE: *The mines of Isaiah re-explored.* 1 vol. in-8 rileg., pp. 200. Adam and Charles Blach, London. L. 6,25.

MILLS: *Our won religion in ancient Persia.* 1 vol. in-4, pp. 283. Published by the Open Court Publishing Company.

ALMERICO RIBERA: *Il fratello.* 1 vol. in-8, pp. 60. Libreria Editrice Milanese, Milano. L. 2.

ADRIANO TILGHER: *Arte, conoscenza e realtà.* 1 vol. in-8, pp. 120. Fratelli Bocca ed., Torino. L. 3.

MARCEL HÉBERT: *Jeanne d'Arc et les fées.* Extrait de la Revue de l'Université de Bruxelles. M. Weissembruch ed., Bruxelles.

ARNALDO DELLA TORRE: *Il Cristianesimo in Italia dai Filosofi ai Modernisti.* 1 vol. in-8, pp. 420. Remo Sandron ed., Palermo. L. 6.

CH. WAGNER: *N'oublie pas!* Discours religieux. 1 vol. in-16 pp. 153, Fischbacher ed., Paris. L. 2.

EMILE POITEAU: *La meilleure des parts.* Roman, II ed., 1 vol. in-16. 250 pp. Bernard Grasset ed. Paris. L. 3,50.

ALTA: *Le Christianisme originel.* 1 vol. in-16. 160 pp. Bibliothèque Universelle Baudelot, Paris. L. 2.

ALBIN VALABRÈGUE: *Le fils de l'homme.* Pièce en 5 actes. 1 vol. in-16 gr. 150 pp. Librairie Atar, Genève. L. 2,50.

MARCEL RIEU: *Ménandres.* 1 vol. in-16. 110 pp. Edition de Pan, E. Figuière ed., Paris. L. 3,50.

W. CHRISTMANS: *Camarades de bord.* Trad. par I. de Christmans, 1 vol. in-16. 350 pp. Bibliothèque J. Hetzel, Paris. L. 3.

MARC SAUZAY: *Spectacles dans une fauteuil.* Notes de théatres. 1 vol. in-16. 170 pp. Eug. Figuière et C. ed., Paris. L. 3,50.

O. ZANOTTI BIANCO: *Storia popolare dell'astronomia,* con introd. del prof. G. Celoria. 1 vol. in-16 rilegato 300, pp. Edizione della casa T. E. N., Torino. L. 4.

BRENNO BERTONI: *Le relazioni Svizzero-Italiane e la questione nazionale nel Ticino.* Conferenza. Tipografia Veladini, Lugano.

ETTORE MAGNI: *Leggende e fantasie,* poemi. 1 vol. in-8. 80 pp. G. M. Nalato ed., Roma. L. 2.

ALESSANDRO CHIAPPELLI: *Amore, morte ed immortalità.* 1 vol. in-16. 200 pp., Albrighi e Segati, Milano. L. 2.

È stato messo in vendita in tutta l'Italia:

ARCANGELO GHISLERI:

LA GUERRA ED IL DIRITTO DELLE GENTI SECONDO LA TRADIZIONE ITALIANA

Prezzo L. UNA.

Rivolgersi all'Amministrazione della rivista Guerra alla guerra, *organo della Federazione italiana per la pace e l'arbitrato, Milano. Casella postale 912.*

RIVISTA DELLE RIVISTE

IL PROBLEMA DELL'ESISTENZA DI GESÙ.

Charles Guignebert traccia nella **Grande Revue** la storia della teoria riguardante la storicità della figura di Gesù, partendo dai razionalisti del sec. XVIII e venendo sino ai contemporanei come A. Drews, Robertson, Kalthoff ecc. L'A. passa indi rapidamente in rivista gli argomenti che negano quella storicità e nei quali i vari scrittori si accordano, pur conferendo la preeminenza a una data tesi. Una buona occasione onde esercitare le loro armi è offerta dai Protestanti Liberali: essi vogliono rappresentare Gesù come una specie di riformatore sociale, venuto a fondare il Regno di Dio tra gli uomini mediante l'esempio dell'amore e della virtù. Com'è ben noto quella tesi formulata da Harnack nel suo *Das Wesen des Christentums* fu ribattuta da Loisy con *L'Évangile et l'Église.* Loisy aveva ragione poichè il « Gesù Liberale » può bensì corrispondere all'ideale e ai bisogni dei Protestanti liberali moderni, ma non è più il Gesù della storia. I radicali si mostrano di ciò persuasi e non mancano di lanciare sarcasmi contro l'illusione dei primi, ben sapendo che se riescono a demolirla ciò viene a vantaggio della loro scuola: poichè la teoria tradizionalista fu già scalzata dai loro avversari, e il campo rimane libero alle loro negazioni. Queste si basano su due argomenti principali attinti a Bruno Bauer: 1°) la letteratura non-cristiana, contemporanea di Gesù nulla ci dice di lui; 2°) la letteratura del Nuovo Testamento con le sue contraddizioni e inverosimiglianze non può considerarsi fonte storica attendibile.

Ma a tutti questi critici incombe ora l'arduo compito di spiegare l'origine del movimento cristiano, e qui le loro vie divergono le une dalle altre.

I *leaders* della scuola razionalista sono Jensen, Kalthoff, Robertson, Smith, Drews.

Il sistema di Jensen, eminente Assiriologo, si distingue nettamente dagli altri. Egli non crede improbabile che Gesù sia esistito, ma che l'epopea dell'eroe babilonese Gilgamesch abbia subìto una trasposizione nella figura di Gesù. In più, la leggenda di Gilgamesch rappresenta un mito solare, sicchè il Gesù del Vangelo altri non sarebbe che il sole, circondato da dodici costellazioni, gli apostoli.

Secondo Kalthoff, la concezione tradizionale del Cristo poggia sull'errore diffuso da Carlyle che vede l'umanità ognor guidata da un eroe ad ogni fase del suo progresso, mentre al contrario l'eroe non è che il prodotto delle condizioni sociali in cui cresce. Così Cristo non sarebbe un uomo, ma la personificazione d'un movimento sociale, romano d'origine e giu-

daico nella forma: l'idea messianica degli Ebrei, « denazionalizzata », si lasciava facilmente sfruttare da qualsiasi proletariato.

La spiegazione di Robertson è più semplice. Gesù sarebbe l'eroe di un dramma sacro, rappresentato nella cerchia ristretta d'un gruppo d'iniziati Ebrei, specie di sincretismo dei varî « misteri », quello cioè di Osiride, d'Adone, di Dionisio, ecc. Il movimento che avrebbe dato origine a quel culto sarebbe sorto in Israele, circa un secolo avanti l'eroe Cristiano, nella classe povera, tra uomini ostili al farisaismo, detti i Nazareni. Gesù sarebbe la figurazione ringiovanita di un'antica divinità solare della tribù di Ephraim, Giosuè. L'uno aveva introdotto il suo popolo nella Terra Promessa, l'altro doveva aprirgli il Regno di Dio. I vangeli sono scritti di propaganda, intesi a presentare il sacro dramma secondo la mitologia del tempo.

La teoria svolta da Smith ha moltissime analogie con quella di Robertson: così pure quella di Drews riflette le ipotesi dei suoi predecessori. Secondo lui il vero centro del Cristianesimo fu Antiochia e il culto su cui specialmente si basa, quello di Adone. Quanto alla leggenda della vita terrestre di Gesù è da ricercarne le cause nelle pretese giudeo-cristiane di Gerusalemme che miravano a sopraffare Paolo adducendo la maggiore autorevolezza che spettava a coloro i quali avevano personalmente conosciuto Gesù.

L'opinione della maggioranza dei radicali moderni si potrebbe così riassumere: Il Gesù dei Vangeli non è che una figura mitica, creata nelle sètte giudaiche sincretiste, e anteriori all'èra Cristiana.

L'A. dell'articolo fa quindi seguire alcune osservazioni atte a dimostrare perchè tali teorie non abbiano trovato aderenti tra gli spiriti più dotti e più seri. Non concede che poche righe alle idee di Jensen: infatti basta una breve riflessione per vederne l'assurdità: tanto varrebbe voler vedere una imagine di Gilgamesch in Bismarck o Guglielmo I, giacchè i tratti caratteristici della vita tradizionale di Gesù, la Passione, la Morte, la Resurrezione mancano alla vita dell'eroe Babilonese, e per contro non sono riportati dai vangeli gli episodi salienti di quella leggenda.

Le tesi di Kalthoff sembrano a prima vista più plausibili, ma ignoriamo donde egli tragga le precise informazioni sui movimenti sociali del I secolo e le ragioni per supporre che il racconto evangelico sia nato in Italia, e infine mediante quale operazione psicologica la comunità cristiana sia riuscita a proiettarsi fuori di sè medesima, a personificarsi, a divinizzarsi.

Robertson, Smith e Drews ammettono l'esistenza di sètte giudaiche, precristiane e sincretiste il cui culto fondamentale è quello d'un dio sacrificato, intercessore, redentore, chiamato Gesù. L'esistenza di tali sètte pare oggi accertata, ma invece nulla sappiamo del loro culto, all'infuori ch'esso conciliava le credenze pagane col puro Jahvismo. L'ipotesi di Drews manca altresì di validità, poichè dato che i Cristiani di Gerusalemme avessero inventata l'umanità di Cristo per acquistare una supremazia su Paolo, qual interesse poteva muovere questi ad esprimersi similmente ad essi? Inoltre il carattere pubblico, manifesto del Cristiane-

simo è in aperta contraddizione col segreto di cui s'avvolgevano i misteri. E se i vangeli altro non sono che un racconto inventato a scopo di propaganda, perchè i compilatori vi lasciarono tanti tratti umani inutili e vergognosi, che non potevano se non compromettere l'effetto di figura puramente divina di Gesù presso i popoli che volevano convertire? Sarebbe stato così facile toglierne tutte le incoerenze, le contraddizioni ecc. Perchè infine chi plasmò quella leggenda ne fece vivere il protagonista al suo tempo stesso, mentre era tanto più comodo, trattandosi di una figura mitica, collocarlo nella più lontana antichità? Ma pur volendo supporre che i Sinottici non bastino ad affermare la esistenza di Gesù, restano le Epistole di Paolo, non fossero che le quattro famose, sulla cui autenticità non v'è più dubbio alcuno. Sinchè non si proverà che Paolo non fu l'autore di quelle epistole non si potrà provare che Gesù non abbia vissuto. Basterebbe quest'argomento ad affermare che Cristo non può esser rinnegato dalla storia.

L. S.

INTORNO ALL'ESISTENZA DI GESÙ.

Nel numero della **Grande Revue** successivo a quello in cui M. Guignebert pubblicava l'esposizione e critica di alcune tra le teorie razionalistiche sull'esistenza di Gesù, A. P. Scera fa seguire un articolo, in cui dopo aver encomiato il Guignebert pel modo maestro col quale seppe superare le difficoltà di riassumere in breve delle opere tanto complesse, ne addita qualche lato non sufficientemente posto in rilievo.

W. B. Smith aveva intenzione di scrivere sull'interessante argomento non meno di cinque volumi, il secondo dei quali doveva trattare esclusivamente della Gnosi nel N. Testamento, ciò che indica come l'A. creda poter riconoscere in quella una delle fonti del Cristianesimo.

Infatti nei due volumi ch'egli sinora fu in grado di darci, troviamo la tendenza a giustificare quell'opinione. Di quest'idea dominante M. Guignebert non dice nulla. L'A. dell'art. crede che vi sarebbe da dilungarsi assai più sulle teorie di Jensen, Kalthoff, Robertson e Drews, ma egli stesso considera qest'ultimo quale eminente volgarizzatore piuttosto che pensatore originale. Egli non è il solo a credere che la storia evangelica tragga la sua origine dai misteri orientali: è un'idea che possiede fautori presso quasi tutti quelli che negano l'esistenza di Gesù, riassunta meglio che da ogni altro, da Martin Brückner « Der sterbende und aufersteheude Gottheiland ». M. Guignebert sembra fondare (dice il suo oppositore) ogni credenza circa la storicità del Cristo sui sinottici e sulle quattro epistole principali di Paolo, e sembra pure riporre le maggiori sue speranze nelle 9 *colonne* dello Schmeidel. Ma perchè, è lecito chiedere, non valersi affatto dei vangeli apocrifi, pur così ricchi in dettagli sulla vita terrena di Gesù?

E se M. G. ammette di trovare nei vangeli canonici delle circostanze che s'impongono come reali, come spiega il fatto che il nome di colui che giudicò Gesù, Caifa, non si trovi al posto che gli spettava nel Talmud?

Che il giudizio emani dal Sanhedrin, mentre già da anni quel tribunale non possedeva più quella prerogativa?

Quale teologo liberale M. G. si è rifugiato col grosso dell'esercito dietro l'ultimo riparo, le famose nove *colonne*. Smith mosse all'assalto di quelle *colonne* ma si capisce che non riuscì a convincere M. G.; perchè questi non vi accenna? Infine, M. G. chiude il suo studio, dicendo che sin tanto che non sarà dimostrato non essere Paolo l'autore delle quattro epistole non si potrà provare che Gesù non sia esistito.

M. B. Scera asserisce che sta prendendo ognor più autorità l'ipotesi che tende a considerare come persone diverse il Paolo degli atti e l'autore delle epistole.

Così pure M. G. non ammette che queste siano del II secolo, ma bisogna pur convenire che alcuni brani di esse devono appartenere al II secolo. Se non lo sono per intero è necessario pur ammettere qualche interpolazione.

D'altronde Paolo accenna raramente a Gesù e non pare che si sia seriamente informato della sua vita terrena. Il brano che usasi citare per dimostrare che Paolo era convinto dell'esistenza terrena del suo maestro, è quello in cui parla della Cena, ma dato il dogmatismo che rivela, non può essere che un'addizione posteriore. M. G. dice che è facile dire che un certo testo ha subito delle interpolazioni quando viene a disturbare le nostre teorie, ed è perfettamente vero, ma d'altronde non si deve per lo stesso motivo eliminare quelle che esistono.

Insomma, se ci si riporta al concetto di Cristo e della sua esistenza terrena prevalente vent'anni or sono, non si può negare che i liberali vanno perdendo terreno ogni giorno più.

L. S.

L'AVVENIRE DEL PANISLAMISMO.

Tale argomento è trattato con profonda conoscenza del mondo maomettano da Albert Edwards nella **North American Review**. Anzitutto egli avverte come esistano nel movimento panislamitico tre correnti. — La prima è rappresentata dagli ortodossi reazionari avversi ad ogni forma di progresso e a qualsiasi aspetto della verità che non sia racchiuso nel Corano. Non si preoccupano della realtà pratica e attribuiscono la decadenza dell'Islam ai peccati dei suoi seguaci. Il loro quartier generale è la Mecca donde si diffondono gli apostoli dell'Islamismo: essi vivono in povertà e quali mendicanti percorrono la Cina, la Siberia, l'India, il Sudan, l'Africa Centrale ed il Marocco. — Ben diversa è la seconda delle tre correnti. Essa è diretta da maomettani colti, europeizzati, alcuni dei quali studiarono a Oxford o alla Sorbona. Sono alquanto più scettici dei primi, riguardo alla loro fede e alla preeminenza etica dell'Islam, ma credendo necessaria una religione, preferiscono alle altre il semplice monoteismo dei loro avi e i difetti della loro civiltà a quelli della civiltà europea. I panislamisti di questo gruppo sognano di rigenerare la loro terra alla maniera giapponese, e innestare sulle loro antiche glorie alcuni tra i

portati della vita moderna. Non sono ostili alle nazioni cristiane e una volta resi indipendenti i paesi maomettani, non avrebbero difficoltà a stringere cordiali relazioni con popoli di fede diversa. Disgraziatamente, la frazione ha perduto del suo prestigio causa l'insuccesso del movimento Giovane Turco. — La terza corrente comprende in sè una mescolanza di misticismo, di rozzo fanatismo e di coltura europea. I suoi partigiani si differenziano dal primo gruppo per una maggiore praticità di vedute, e dal secondo per la sincerità della loro fede religiosa.

L'ordine dei Senussi può considerarsi come il portastendardo di questa terza corrente. Benchè non dati che dal 1848 è il più potente Ordine Islamitico e la sua popolarità è in parte da ascriversi alla credenza generale ch'esso faccia dei preparativi onde un giorno proclamare la guerra santa. Oltre a questa, esiste circa un centinaio di organizzazioni religiose nell'Africa Settentrionale; sotto un certo aspetto sono eterodosse, giacchè il Corano non parla di ordini religiosi e Maometto, il quale non pretendeva ad alcuna virtù più che umana, predicò la relazione diretta tra l'uomo e Dio. Ma si direbbe che l'umanità senta il bisogno degli intercessori e così nel mondo Islamitico sorsero numerosi santi, i quali pur senza volerlo diedero origine a vari ordini religiosi. I monasteri affiliati o *zavie* sono governati da capi chiamati *mokkadem*. Per quanto riguarda le dottrine e la pratica, le varie confraternite differiscono assai l'una dall'altra. Ad es. i Tigiania dell'Algeria non mostrano avversione per gli infedeli. Il loro sceicco, è si può dire, un funzionario francese favorevole al Protettorato.

I Derkawa invece, che rappresentano nel Marocco il fanatismo intransigente, detestano i cristiani e vivono mendicando.

I Senussi hanno saputo organizzare uno splendido sistema per la riscossione dei tributi, e gli indigeni sanno che i fondi raccolti servono a preparare la guerra contro gli infedeli. Ben poco di preciso si può sapere di ciò che accade nella *Zavia* madre, nè di quali forze militari dispongano: ma c'è il sospetto che degli ascritti alla Confraternita si arruolino nelle milizie indigene al servizio di stati europei onde poi valersi degli insegnamenti avuti: e questo sarebbe un problema assai preoccupante per tutte le potenze che estesero il loro dominio sull'Islam. Quelle che pur si rendono conto della eventualità d'una sollevazione Panislamitica si confortano pensando alle gelosie, alle rivalità, alle differenze di linguaggio esistenti tra quei popoli; ma la stessa persuasione non avevano forse un anno fa molti che pur si dicevano profondi conoscitori dei popoli Balcanici?

L. S.

LA LIBERTÀ DI COSCIENZA NELLA ROMA ANTICA.

Nella **Revue des Deux Mondes** del 15 luglio René Pichon parlando della libertà di coscienza della Roma antica in un interessante articolo, dimostra non essere stato il governo romano persecutore di sua natura, ma, invece, tollerante di tutte le religioni coesistenti nel suo vasto ter-

ritorio purchè in pace fra loro, tanto che tollerò anche la religione ebraica sebbene più esclusiva e intransigente delle altre.

Ma quando il Cristianesimo introdusse le idee ebraiche in seno alla società pagana in una forma così aggressiva — disprezzo delle leggi umane; ribellione al servizio militare e al culto dovuto agl'imperatori quale convenzionale espressione dell'obbedienza civile; sprezzo della vita famigliare e della vita pubblica — lo si dovette giudicare inconciliabile coi principî reggitori dello Stato, e la persecuzione, o meglio la difesa contro i Cristiani nacque, non dal fanatismo religioso, ma dalla prudenza politica.

Si sa che alle origini dello Stato romano l'elemento religioso e quello politico erano intimamente compenetrati; le istituzioni politiche e domestiche erano alimentate dalla religione e il dovere di fedele si confondeva con quello di cittadino. Ma quando, dopo le guerre puniche, lo Stato s'ingrandì, la religione nazionale fu minacciata da ogni parte: in alto dagli argomenti e dai sarcasmi degli spiriti forti; in basso dalla concorrenza dei culti stranieri, specialmente greci e orientali. Tuttavia lo Stato non se ne inquieta e la libertà di pensare e di scrivere non è affatto ostacolata. Le tragedie di Ennio, nelle quali vengon ripetute ed aumentate le burle di Euripide per le leggende mitologiche e l'arte degli aùguri, si rappresentano senza difficoltà anche nelle cerimonie ufficiali; il poema di Lucrezio, d'una si spigliata e robusta incredulità, il trattato di Cicerone sulla divinazione, nel quale è negata ogni idea del soprannaturale, non procacciarono nessun fastidio agli autori. Al tempo di Scipione Emiliano, come al tempo di Cesare, si poteva dire quel che si voleva degli Dei. Grande tolleranza dunque, sebbene incombesse l'obbligo, per coloro che volessero rappresentare una parte ufficiale nello Stato, di assistere alle cerimonie del culto.

I culti stranieri furono tanto tollerati quanto l'incredulità, e a questa tolleranza fece solo eccezione il senatusconsulto del 186 a C. contro il culto di Bacco nei Baccanali; ma esso fu ispirato da prudenza di governo, chè il culto era pretesto a tumulti e a violenze.

Caduta la Repubblica si volle rafforzare l'autorità con l'accentramento della pubblica potenza; e con la reazione politica i secoli dell'Impero videro delinearsi la reazione religiosa. L'idea che il rispetto della religione era indissolubilmente legato alla virtù civica, che non si poteva essere sudditi leali ricusando di onorare le divinità consacrate — idea questa informatrice di tutta la letteretura ufficiale dell'Impero, a cominciare dalle odi di Orazio — ebbe necessariamente la sua ripercussione su tutta la politica imperiale o la rinascenza della devozione non andò scompagnata da una certa intolleranza.

Ma qui si domanderà: come mai il governo imperiale che si credeva in diritto e in dovere di far rispettare la religione dello Stato tollerò poi tanti culti stranieri e solo al Cristianesimo riserbò un sì duro trattamento? La spiegazione dell'apparente contraddizione consiste appunto nel fatto che i cristiani coi loro violenti attacchi ai culti rivali, con la rivolta contro le istituzioni famigliari, civili e politiche e forse con sorde cospirazioni

l'obbligarono ad uscire dalla abituale tolleranza. Diocleziano e Domiziano furono carnefici loro malgrado.

La propaganda dei fedeli di Cristo che si vantavano di non temere i tiranni terrestri, non poteva eccitare negli umili uno spirito d'indipendenza sediziosa? L'esaltazione della pace contro ogni effusione di sangue, non avrebbe condannato anche l'effusione del sangue dei nemici della patria? La povertà eretta a virtù e la fratellanza degli umili coi potenti, non avrebbero posto in pericolo la gerarchia del rango e della fortuna sulla quale era assiso lo Stato romano? Forse fra gli stessi discepoli del Cristo più di uno concepiva in senso materiale e immediato questi concetti di alta spiritualità; come non avrebbero potuto ingannarsi i governanti? Poco familiari col misticismo, essi lo confusero con la rivoluzione, poichè mistici e rivoluzionari parlavano lo stesso linguaggio, e come tale lo perseguitarono.

e.

TEORIA CRISTIANA DELLA VITA.

Nel penultimo fascicolo dell'**Hibbert Journal** troviamo da un lato un articolo sulla *Teoria cristiana della vita*, che è un capitolo della nuova grande opera, in due volumi, di Josiah Royce *The problem Christianity*, testè uscita; e dall'altro uno studio di J. E. Carpenter (Oxford) sulla dottrina buddistica della salvezza.

Il Royce dopo aver enumerati i molti punti di contatto e sopratutto il carattere comune dell'*universalità*, propri del Buddismo e del Cristianesimo, viene al gran punto differenziale, assai più importante di tutti i punti più o meno comuni o affini. Il modo più comune di esprimerlo è di dire che il Cristianesimo è ottimistico e che il Buddismo è pessimistico, ma dice poco: perchè entrambi mirano, deplorando l'uomo qual'è, a trasformarlo, e ci assicurano che la trastormazione è possibile; resta da definirsi il senso e il contenuto della trasformazione. Un passo più innanzi ce lo fa fare chi afferma che il Buddismo è quietistico, laddove il Cristianesimo esige dalla volontà un'attitudine creatrice; ma la storia ci mostra che esiste anche un misticismo quietista comtemplativo cristiano. Si può dire che il Buddismo mira all'estinzione dell'io individuale; ed è vero; ma che cos'è che pel Cristianesimo costituisce il valore dell'io individuale? Gesù risponde: il fatto che Dio l'ama. E perchè Dio l'ama? È qui che viene la vera risposta: perchè Dio ama nell'uomo anche singolo, un membro essenziale del regno dei cieli, cioè della società perfetta degli spiriti. Nella concezione buddistica della vita manca l'idea e il senso del nesso organico tra individuo e società; laddove, siccome, nel Cristianesimo, l'individuo è un membro distinto di un tutto, diviene possibile dire perchè l'individuo, preso a sè, isolatamente, non è completo ed è in peccato; e viceversa trova la sua perfezione nel funzionare come organo del tutto, cioè nel negare d'esser fine a sè stesso. Non si tratta quindi di distruggere l'io individuale, ma di trasformarlo mediante la devozione di sè alla società ideale. Anche il Buddismo giapponese — che di tanto è più affine al Cristianesimo con le sue idee di salvezza per

mezzo della grazia e perfino con l'idea della incarnazione divina — questo nesso tra la trasformazione ed elevazione dell'individuo per via del sacrificio e la collettività ideale di cui è suo destino farsi organo, è assente. Il concetto della società perfetta, della comunione dei Santi, del cielo come patria dello spirito, è il concetto per eccellenza cristiano. Se Dio è amore e cioè amore non di sè, ma dell'altro da sè, la sola realtà più d'ogni altra degna dell'amore divino, la più vicina alla perfetta sintesi dell'unità e della molteplicità, è il perfetto regno degli spiriti; ed i membri di questo regno, gli individui, presi a sè, sono nulla e sono male. Il peccato è il far centro a sè, anzichè far centro nella società ideale; la grazia è l'efficacia redentrice della società ideale sull'individuo che se ne riconosce membro vitale; e l'espiazione è vera ogni qualvolta un individuo, incarnando in sè lo spirito del tutto cui appartiene e servendolo, fa del male commesso da altri l'occasione d'una altrimenti impossibile rivelazione di maggior bene. A. Crespi.

DOTTRINA BUDDISTICA DELLA SALVEZZA.

Lo studio del Carpenter, che è un estratto del suo recente manualetto di *Scienza comparata delle Religioni* — pubblicato nella *Home Université Library*, è interessantissimo perchè contiene una traccia della evoluzione del Buddismo, dalla fase in cui è ricerca e pratica ascetica dei modi per rompere l'infinita catena delle vite rette dalla legge inesorabile del *Karma*, fino alla fase del Buddismo meridionale e specialmente giapponese, in cui il Budda appare come una incarnazione divina e in cui fanno capolino idee analoghe a quelle cristiane della giustificazione per la fede, della grazia, della vita eterna. Il lettore poi che volesse leggere sul Buddismo, specie nei suoi rapporti di somiglianze e di differenza col Cristianesimo, l'altro manualetto di scienza comparata delle religioni testè pubblicato dal F. B. Jevans nella *Cambridge University Series*, sotto molti riguardi più organico del primo, non potrà a meno di meravigliarsi della colossale assenza di senso storico di coloro che predicano e propugnano la superiorità e la sostituzione del Buddismo al Cristianesimo, proprio nel mentre in Asia il Buddismo va evolvendosi in guisa da divenir sempre più affine al Cristianesimo e da preparargli la via. Ed anche a parte da ciò, anche cioè in queste sue forme più evolute, il Buddismo resta, come ben nota il Royce, sostanzialmente quietistico ed individualistico: v'è la mutua pietà, non l'amore gioioso; non il senso organico del nesso sociale e storico fra gli uomini. Ed è in ciò che, a nostro modo di vedere, va cercata la ragione del fatto che mentre il Buddismo non ha saputo assimilarsi la civiltà greca che venne con esso a contatto al tempo della conquista d'Alessandro, il Cristianesimo seppe assimilarsi e la greca e la romana, e va plasmando di sè l'Oriente. A. Crespi.

CONTRADDIZIONI NELL'USO DELLA PAROLA EVOLUZIONE.

Segnaliamo pure nel medesimo numero dell'**Hibbert Journal** un bell'articolo dell'editore della Rivista L. P. Jachs sulle contraddizioni im-

plicite nell'uso della parola evoluzione da parte degli hegeliani, trattando dello spirito; poichè a ogni momento si confondono il senso dialettico e logico di tal parola, e il suo senso di processo storico. Nel primo caso non v'è più posto per la storia; nel secondo, non v'è più posto per la dialettica; nel primo tutto è predeterminato, nel secondo tutto è indeterminato. Evidentemente, l'evoluzione dopo esser stata una parola che spiega tutto, finisce col non capir più nemmeno se stessa.

Un altro articolo interessante è quello di G. U. Balfour dal titolo *Telepatia e Metafisica.* Una delle opinioni più diffuse da quando Fechner ha fondato la psicofisica si è che nessun spirito ha immediatamente la percezione diretta d'un altro spirito; ne percepisce solo la manifestazione corporea. D'altra parte però, non solo la coscienza religiosa, ma non pochi sistemi filosofici hanno assunto che nel mentre uno spirito finito non può direttamente percepire un altro spirito finito, esso può entrare direttamente in comunione con Dio, cioè senza mediazione fisica. Il Balfour sostiene che non v'è motivo alcuno per ammettere questa differenza e che anche tra spiriti finiti vi può essere comunicazione diretta, non fisicamente mediata: e si appoggia su esperienze telepatiche inesplicabili secondo ogni mera ipotesi meccanica, come quando persone centinaia di migliaia lontane l'una dall'altra cooperarono nello scrivere automaticamente un medesimo pensiero. Se la telepatia non è illusione, la comunicazione diretta tra coscienze (incarnate o disincarnate non importa) sarebbe la base e la regola di ogni altro modo di comunicazione tra spiriti; essa sarebbe universale; ma le esigenze dello spirito pratico — ne' suoi rapporti con realtà subumane — faranno sì che si cerchi di spiegare le relazioni tra spiriti meccanicamente il più possibile, e non vi si rinunci che in casi in cui ciò si rileva impossibile; casi che sono rari per noi.

A. Crespi.

PLURIMA IN PAUCIS.

Riassumiamo rapidamente alcuni articoli dell'ultimo fascicolo (Luglio) dell'**Hibbert Journal** di Oxford.

Il problema del male è trattato dal pensatore bengalese Rabindranath Tagore. Secondo lui, è inutile chiedersi perchè esiste il male, come è inutile chiedersi perchè esiste il mondo e l'imperfezione; il vero problema si è: il male e l'imperfezione sono dessi realtà ultime ed assolute? Il fiume ha le sue rive; ma sono le rive la sostanza, la realtà del fiume? In altri termini il vero problema si è quello della funzione degli ostacoli, e quindi del male nell'esperienza. Solo l'idea della Perfezione totale ci appaga e ci stimola. Ora l'importante nell'esperienza si è non l'esistenza del dolore, ma il fatto che può essere tramutato in elemento di forza e di gioia. La nostra vocazione, la nostra gioia suprema sta nella tramutazione del male nel bene; nel restituire al servizio dell'universale ciò che è male solo se fatto servire al particolare.

Pietro e Paolo è il titolo d'un altro articolo in cui il prof. Preserved Smith cerca dimostrare che la cristologia di S. Paolo non è uno sviluppo

di quella degli apostoli di Gesù, ma di miti orientali e di pratiche mistiche greche (Isi ed Osiri), con cui Paolo era famigliare in Tarso. Ci sembra per altro che l'autore trascuri il fatto che nella luce della visione di Damasco, cioè dell'esperienza diretta avuta della realtà del Cristo, tali miti acquistarono per (o rivelarono a) S. Paolo un significato spirituale che, senza Gesù e la sua tradizione, sono inesplicabili; sì che è almeno esagerato il chiamar S. Paolo il secondo e quasi il principale fondatore del Cristianesimo. Il vero è che nella luce del Cristo venne a galla il contenuto confusamente messianico pur di questi altri miti.

La caduta di Lucifero. — A. E. Smith Palmer, basandosi sul fatto che pei popoli primitivi e per gli Ebrei gli astri sono concepiti come esseri viventi, angeli, e attirano l'ammirazione umana come esempi di ordine, di obbedienza alla legge divina e suprema; e sul *folklore* fiorito intorno al fenomeno delle stelle cadenti, propone argomenti intesi a mostrare come estremamente probabile che la caduta di Lucifero e degli angeli ribelli per colpa di disubbedienza sia dovuta alla grande impressione prodotta su osservatori primitivi dal fenomeno delle cosidette stelle cadenti, che paiono disubbidienze di astri alla lor legge, seguite dalla loro caduta negli abissi.

Il Cinematografo come strumento pedagogico è l'aspetto di due articoli sensatissimi da parte del canonico Rawusley e del Lyttelton, direttore della celebre scuola di Eton. Entrambi, senza negare che il cinematografo possa essere adattato a fini pedagogici, ritengono che in complesso, usualmente, esso è una delle influenze più deleterie, specie per i bambini e per i giovani. A parte la cattiva influenza suggestiva di *films* rappresentanti reati, delitti, o spettacoli crudeli ed eccitanti — influenza contro la quale è bene che la polizia, organizzando competentemente il suo controllo, prenda pronte misure — nei cinematografi usuali si trascura il primo canone d'ogni sano metodo pedagogico: la correlazione tra i vari argomenti, ed inoltre l'interpretazione orale; semplicemente si eccita e stanca oltre misura il cervello e la energia dell'attenzione. Se si vuol preparare il suicidio della razza, dice il Lyttelton, il migliore e più pernicioso strumento, sia pel cervello che per l'occhio, è il cinematografo.

A. Crespi.

MEMORIA ED EREDITÀ.

È l'argomento trattato nella **Sidgwick Memorial Lecture** dal prof. James Ward, il più autorevole degli psicologi inglesi e, col Bosanquet (rappresentando un idealismo d'opposto carattere) uno dei più insigni filosofi inglesi viventi. Il Ward sostiene che — purchè si guardi il mondo da un punto di vista non naturalistico, ma spiritualistico — la psicologia può provarci che il segreto della eredità sta nella memoria. Il progresso individuale implica l'abitudine, e l'abitudine implica che la funzione modifica la struttura. Per un individuo immortale, solitario, senza antenati, la struttura sarebbe del tutto il risultato della funzione. Ma per i molti mortali, che hanno una storia di razza non meno che una storia perso-

nale, la funzione sarà il risultato della struttura almeno per quanto concerne il loro stadio embrionale. Per di più, nella vita degli individui gli ultimi acquisti sono i meno automatici e fissi; in modo analogo, nella specie i caratteri specifici saranno più variabili dei generici di cui sono differenziazioni. Coloro che rigettano la trasmissione ereditaria dei caratteri acquisiti perdono di vista quest'ultimo fatto. Il Ward mostra che il Weismann nulla ha provato contro l'antica teoria dell'ereditarietà, e che l'ultima forma della sua teoria è in realtà una abdicazione, poichè ammette in qualche misura l'azione del corpo sul germe. Ammessa questa azione, il Ward sostiene essere assai probabile che nel germiplasma il nucleo cellulare abbia una funzione analoga a quella del cervello nel corpo adulto e che l'ontogenia, la costruzione d'un embrione, è letteralmente ed attualmente un fenomeno di abitudine — ove peraltro non si richiede una mera memoria fisica, ma un'esperienza vivente o tradizione. Ossia si richiede una interpretazione monadistica del mondo.

A. Crespi.

IL RITMO DEL PROGRESSO.

Nella **Revue de Métaphysique et de Morale** Louis Weber svolge in un lungo e interessante articolo la seguente ipotesi, già sommariamente indicata nella sua comunicazione al IV Congresso internazionale di filosofia: il progresso intellettuale, tale che ci vien mostrato dalla storia, manifesta una specie di ritmo binario, consistente nell'alternanza dei periodi in cui è a volta a volta predominante l'attività tecnica o l'attività speculativa. La legge del progresso deve esser dunque l'espressione del ritmo fondamentale per cui l'intelligenza funziona, per cui l'intelligenza si forma e si arricchisce, in modo che lo spirito umano divien lo specchio ove si concentrano in fine tutte le energie dell'universo.

Tale ritmo sembra *a priori* esistere e corrispondere al dualismo d'origine delle conoscenze umane: i corpi materiali coi quali l'uomo è in contatto fisico, e le coscienze con le quali entra in comunicazione; in una parola, la materia e la società. *A posteriori*, il dualismo espresso dalla legge dei due stati è una ipotesi che non risulta soltanto dagl'insegnamenti della storia e dalle induzioni della preistoria — come l'A. ha largamente dimostrato nel suo articolo — ma che sembra probabile se si considera nell'uomo primitivo l'animale industrioso (tecnico) e l'animale sociale. Si scorgono allora nell'intelligenza due modi di funzionamento che corrispondono a questi due caratteri, e si può emettere l'ipotesi ch'essa si sia formata a due scuole: alla scuola della natura e alla scuola della società. Distinzione questa che non ha nulla di artificiale, e che il Weber dimostra non esser neppure opposta al dogma filosofico che proclama l'unità dello spirito umano e l'identità delle sue attività, sia che si volga verso le cose o si ripieghi su se stesso. Quest'unità è conciliabile con le due supposte sorgenti di percezioni, di rappresentazioni e d'idee, chè se le sorgenti sono due, vi è una sola e identica facoltà intellettuale che — nei due ordini di conoscenza — procede per le stesse vie funzionali e utilizza gli stessi procedimenti.

Ma se le due fasi tipiche nelle quali si alterna il progresso intellettuale hanno la loro ragione nella differenziazione originale, vi debbono necessariamente essere delle discordanze e delle incompatibilità tra le rappresentazioni, le idee e le forme di pensiero che derivano più specialmente, le une dalla intelligenza tecnica, le altre dalla intelligenza riflessiva. Sebbene l'intelligenza sia funzionalmente una, la conoscenza risente della sua doppia formazione e la sua unificazione assoluta è per ora un ideale. Eppure, si ragiona spesso come se fosse una realtà; e forse hanno da qui origine conflitti d'idee e problemi insolubili, o meglio problemi prematuri i quali avranno la loro soluzione quando sarà caduta la barriera che impedisce alle due correnti di farne una sola. Sarebbe senza dubbio interessante il ricercare se una tale funzione sia possibile, probabile o certa, e analizzare poscia, dal punto di vista epistemologico e critico, i due modi essenziali del progresso dell'intendimento. Ciò che costituisce il più importante problema della metafisica.

e.

LA RELIGIONE IN FRANCIA DURANTE LA RESTAURAZIONE.

Documenti recentissimi, perchè passati dalla direzione generale dei culti agli archivi nazionali nel 1912, valgono a gettare nuova luce sui volumi pubblicati dal Debidour (1898), dal Bourgain (1901), dal Desdevises du Dezert (1908) e ultimamente dal Féret e dal Guicher (1911, 1912), come dimostra il dott. Giorgio Weill dell'Università di Caen, facendoci conoscere la composizione ed i diversi elementi del partito della chiesa o clericale e del partito laico od anticlericale, formatisi sotto Luigi XVIII. Il partito della chiesa comprende in grande maggioranza i gallicani di *sinistra*, (giansenisti, come il sacerdote polemista Tabazaud, o vescovi giurati, come Le Coz, Lacomble, Périer, Belmas di Cambrai) di *destra* (capitanati dall'arcivescovo di Reims, l'elemosiniere del re Tayllerand-Périgord, e poi dal focoso vescovo scismatico Thémines,) e del *centro*, (che comprendeva quasi tutti i vescovi ed il governo stesso, come si conosce dall'importante pubblicazione del Frayssinous: *les vrais principes de l'Eglise Gallicane*, (1818) e meglio ancora dai discorsi che tenne alla Camera essendo ministro (25 e 26 maggio 1826). Poco numerosi nell'alto clero, i così detti ultramontani, ed ultracattolici capitanati dall'arcivescovo di Tolosa, Clermont-Tonnerre; mentre nel basso clero, il gruppo romano subiva l'influsso del Lamennais e pubblicava *Le Mémorial catholique*, organo di polemica, vissuto dal 1824 al 1830. Alla sua volta anche il partito anticlericale constava di elementi svariatissimi, dai sinceri cattolici praticanti, come i giansenisti Bazante e Royer-Collard ed i gallicani Lainé e de Serre, giù giù per infinite gradazioni fino ai volterriani più sfegatati: Sebastiani, per es., e Labbleyde Pompières, tutti d'accordo però nel gridare contro il pretume e nel difendere le libertà gallicane. Specialmente nella magistratura si trovano molti di questi anticlericali cattolici: giova ricordare che lo stesso presidente della Camera, Agier, morto nel 1824, e l'ardente consigliere Cottu collaboravano entrambi alla rivista del Grégoire (*L'ami de la religion*, t. XXXVIII, p. 232). G. G.

LA STAMPA ANTICLERICALE DURANTE LA RESTAURAZIONE.

Per formarci un criterio esatto, a suon di cifre, dell'immensa produzione anticlerale che favorì la diffusione del pensiero laico nella borghesia e nel popolo, basta raccogliere la notizia del *Mémorial catholique* (maggio 1825) che nel decennio dal 1814 al 1824 si pubblicarono 1.598.000 esemplari delle opere del Voltaire, 480.500 del Rousseau, 81.000 d'opere staccate dell'uno o dell'altro, 207.900 d'altri filosofi enciclopedici, 128.000 dei romanzi del Pigault-Lebrun, oltre 179.000 di libri per la gioventù e 67.000 di riassunti storici sempre di tendenza francamente anticlericale. Il fenomeno si fece più intenso ancora fra il 1824 ed il 30, cooperando attivamente i preti ed i missionari coi molteplici *autodafè* di libri cattivi. Parimenti i giornali più in voga erano il volterriano *Constitutionnel* e *Le Journal des Debats*, del pari attivissimo contro il partito clericale, in quel vivace periodo di lotta. Altri già peroravano per la piena separazione, e si videro dei nemici della Chiesa combattere nientemeno che.... per i gesuiti.

G. G.

LA SCIENZA E IL MIRACOLO.

Nella **Revue Phylosophique** A. Chide esamina « la nozione del miracolo » in rapporto alla Scienza.

Le leggi che si son potute strappare al grande enigma dell'universo non sono, secondo il termine di Poincaré, che ipotesi provvisorie. Esse sono dei *ritmi* e ciò esclude tanto il determinismo rigoroso quanto le metamorfosi dovute al continuo intervento di volontà arbitrarie. I razionalisti si son fatti della legge naturale lo stesso concetto dei teologi, sostituendo al posto di Dio un preteso « pensiero della natura ». Ma la scienza deve prendere un atteggiamento più cauto. Forse il pensiero, con le sue rigide categorie, ci ha fatto perdere certe facoltà d'intuizione che gli esseri non dotati d'intelligenza possiedono ancora. Ciò peraltro non significa che la scienza sia un giuoco. Innanzi ad un fatto straordinario, lo scienziato presente leggi sconosciute; egli sa che le antiche leggi, delle quali sino allora si era accontentato, dovranno essere riposte in discussione. Non v'ha in ciò alcuna umiliazione per il pensiero; v'ha anzi una specie di dignità e di grandezza nel riconoscere i propri limiti. Così la scienza salva le proprie leggi senza ricorrere alla nozione di miracolo.

e.

LE ATTUALI CONDIZIONI DELL'INDIA.

La rivista **East and West** ha pubblicato un articolo sulle condizioni attuali dell'India, confrontandole col passato. L'autore di esso è un colto scrittore indiano: egli fa i migliori pronostici per l'avvenire della sua patria, riconoscendo come il sistema del Governo inglese abbia avuto una grandissima efficacia nel ridestare le energie del popolo indiano e aprirgli la via dell'industrialismo, della moderna attività generale, delle scienze positive a cui sinora era rimasto estraneo. E tutto ciò sta benissimo. Ma non si può pienamente condividere il senso di trionfo che

sembra ispirare lo scrittore quando parla dell'effetto prodotto dalla civiltà occidentale sulla vita spirituale dell'India. Riporto le sue frasi: « Il Cristianesimo, malgrado il tentativo fatto per trasformare l'atmosfera religiosa del paese, fu riscontrato disadatto all'intelletto indiano. Sia che il missionario cerchi di persuadere mediante il ragionamento filosofico, sia che adoperi la persuasione della semplice morale, la mente acuta del bramino, avvezza a sottilizzare, lo batte su tutta la linea, giocando coi suoi argomenti ». Ma questo, per quanto possa rincrescere a un cristiano convinto, non sarebbe forse così deleterio come l'altro fatto cui l'A. accenna, e cioè lo scalzarsi e lo sfasciarsi delle tradizioni religiose nazionali sotto l'impulso positivista e materialista della civiltà europea, aspetto che essa sembra assumere ad esclusione di qualsiasi altro, agli occhi dei popoli a cui si offre. Lo stesso pericolo minaccia la Cina; ma nel caso dell'India il fenomeno appare ancor più penoso, data la sublime tradizione filosofico-spirituale ch'essa possiede.

L. S.

.... Je crois que le véritable rôle de l'homme de génie est simplement d'exprimer avec tout son génie toute sa pensée. Car qu'arriverait-il si, par souci de l'unité de la conscience publique à faire ou à maintenir, il se ramenait, par effort et avec effort, à exprimer une bonne moyenne d'opinion, de pensée philosophique, politique, ou religieuse? Il arriverait, je crois bien, qu'il n'aurait plus de génie du tout; et d'abord ce serait dommage et ensuite cela ôterait de la nation ce ferment d'excitation intellectuelle, de débat, de discussion, de méditation aussi, que je ne crois pas qui soit inutile et que je crois plutôt qui est salutaire.

EMILE FAGUET.

Gli abbonati del Cœnobium *potranno avere gratis il bel volumetto di 136 pagine intitolato* **Il Cristianesimo alle Prove,** *domandandolo a D. C. Wittinghill, via Crescenzio, 2, Roma.*

Questo libro contiene i seguenti scritti: 1) La Storia dell' Alta Critica; *2) La Critica del vecchio Testamento ed il Cristianesimo del Nuovo Testamento; 3) Il tramonto dell'Evoluzione; 4) La persona e l'opera di Gesù Cristo.*

TRIBUNA DEL " CŒNOBIUM „

Parigi, 5 agosto 1913.

Ho potuto avere un sunto dell' applauditissimo discorso pronunciato dal dott. Stefano S. Wise, rabbino della Libera Sinagoga di New York, al grande banchetto che chiuse il Congresso del Progresso religioso di Parigi, e credo di farvi cosa gradita, mandandovene la traduzione: A. G.

" Sono profondamente grato al Congresso. Ad esso venni come discepolo, e da esso molto di nuovo imparai, e più ancora appresi a reinterpretare a me stesso molte cose in modo nuovo e migliore. Compresi ciò che significa la fraternizzazione religiosa; com'essa non solo si opponga allo spirito di persecuzione — che per sì lungo tempo dominò nel mondo — ma sia egualmente avversa a quell'intollerabile spirito di tolleranza che si limita a sopportare le opinioni altrui, invece di concedere liberamente a ciascuno il diritto di lavorare per la propria salute intellettuale e spirituale. Il consorzio e la fratellanza religiosi non significano soltanto lo scomparire della persecuzione e della pura tolleranza, quasi altrettanto odiosa quanto l'intolleranza, ma poggiano sulle salde basi della stima e della cooperazione dei diversi gruppi e delle diverse comunioni religiose. Durante il Congresso che ora si chiude, ho appreso sotto una nuova luce il significato dell'unità religiosa; vidi com'essa non implichi uniformità nè identità, ma bensì quella sub-jacente unità di spirito che si svolse dalla più varia diversità di forme. Mi si è rivelato il senso della nobile frase di Milton, il quale incitava gli uomini di fedi diverse ad amarsi l'un l'altro ad onta delle *fraterne differenze;* infatti, è tra le dissomiglianze che meglio si raggiunge il senso di fratellanza. Questo è il grande insegnamento offertoci dal nostro Congresso, che seppe dimostrare al mondo intero come ognuno di noi possa rimanere fermo nella propria fede, e come in pari tempo questa nostra rispettiva lealtà verso la propria credenza, anzicchè incompatibile, sia perfettamente conciliabile con una azione di vitali cooperazioni tra i membri di tutte le varie Chiese. Io non mi sento meno Israelita pel fatto d'aver partecipato a questo Congresso: la mia fede è liberale e aperta ad ogni progresso, appunto perchè sono Israelita.

" I termini *libertà* e *progresso* in religione hanno acquistato per me, in questi pochi giorni, un significato più nuovo ed alto,

giacchè mi persuasi che libertà e progresso non sono statici ma dinamici; che non sono definiti una volta per sempre, ma sono nel divenire; che non sono completi, ma stanno formandosi, e costituiranno il compito ed il trionfo dei secoli a venire.

« Questa verità mi colpì specialmente in una recente visita a Firenze, quando mi avvenne di trovarmi nel corso d'un solo giorno sul luogo ove 400 anni or sono Savonarola spirò tra le fiamme, che consumarono persino la forca cui fu appeso, per aver osato d'esser fedele allo spirito di libertà e di progresso in religione, e poco più tardi di aggirarmi nel bel Cimitero protestante di quella città. Mi soffermai presso la tomba d'uno dei più grandi fra i predicatori americani, Teodoro Parker: tre secoli e più separavano Savonarola da Parker, ma ambedue lottarono e morirono per l'ideale della libertà religiosa e del progresso.

" Questi due profeti dello spirito, sebbene divisi dal tempo e dallo spazio, operarono per attuare la medesima aspirazione sublime, e mi aiutarono a sentire che la battaglia per la libertà e il progresso religiosi non potrà mai essere definitivamente vinta, ma che ogni scontro non può ormai essere più che un impulso a nuove conquiste, a un più nobile ardire, a uno sforzo più intenso da parte di tutti i profeti dell'anima.

" Mi persuasi altresì che il progresso religioso deve significare progresso *verso* la religione, anzichè uno scostarsi da essa; che la libertà religiosa non dev'essere pensata come una libertà che ci svincola dalla religione, ma una libertà *nella* religione. La tendenza a fraintendere l'ideale della libertà religiosa, a confonderlo con altre cose da esso diverse si è accentuata nel mio paese e in alcune nazioni europee. È nostro dovere di combatterla e vincerla. Un ex Presidente dell'Università di Harvard — quando alcuni anni or sono la presenza degli studenti alle preghiere del mattino in quella celebre cappella, divenne volontaria invece che obbligatoria — pronunciò una parola molto significativa: *Iddio a Harvard è divenuto una questione d'elezione!*

" Noi possiamo dire d'esserci riuniti nella settimana ora trascorsa onde rendere testimonianza alla fede delle nostre anime che Iddio non è un soggetto che si possa a piacere prendere o lasciare, ma una necessità suprema, come servire il bene è l'obbligo e il privilegio supremo della vita umana. Ma non potremo ottenere un reale progresso e una vera libertà religiosa sinchè non ci saremo convinti che questa fede non è per noi soli, che non dovremo pretendervi come al patrimonio esoterico di pochi iniziati. Noi dobbiamo dividere con altri ciò che possediamo; non ci è lecito negare agli altri quello su cui proclamiamo un diritto. Noi dobbiamo a

nostra volta dare volentieri e generosamente quanto ci fu concesso alle moltitudini che aspettano, ansiose al pari di noi di conquistare il privilegio della libertà dello spirito. Dobbiamo altresì meglio comprendere la necessità che l'indipendenza e il progresso religiosi rispondano sempre maggiormente ad uno scopo. Le ortodossie di questo mondo furono più divergenti tra loro nell'azione che non nel credo, ed è lecito accusare le Chiese storiche ortodosse di non aver saputo vedere abbastanza, per unire i loro sforzi onde realizzare quelli che avrebbero dovuto rappresentare — nonostante la diversità dei credi e le separazioni settarie — i comuni ideali etici.

" Ove le Chiese ortodosse errarono nel non osare, noi delle Chiese liberali dobbiamo osare, anche a rischio di errare. Io penso ad un'estrema necessità del nostro tempo, in cui le Chiese di tutto il mondo potrebbero rendere un preziosissimo servigio se potessero comprendere!

" Quando mai ardirono le Chiese ortodosse bandire la *guerra alla guerra?* Non avvenne mai che l'uomo combattesse contro l'uomo, senza che la Chiesa o le Chiese lo benedissero?

" *Beati i pacifici!* disse Gesù di Nazaret, ma le Chiese che invano si chiamano cristiane da 19 secoli non sanno che benedire ogni stendardo guerresco...

" Per qual ragione devesi abbandonare al solo partito socialista — che forse e senza forse oggi costituisce la più possente forza anti-bellica — la prerogativa di guidare la *guerra contro la guerra?* Questa sarebbe veramente una guerra religiosa, e le falangi del suo immenso esercito dovrebbero essere condotte, se han bisogno di condottieri, dalle Chiese di Dio.... Gli applausi coi quali salutate questi miei sentimenti rimarranno privi di ogni significato se, domani, ritornando ai vostri lari, non vi sentirete pronti a resistere nei vostri rispettivi paesi alla follia che lancerebbe delle potenti nazioni, quali la Francia e la Germania, o la Germania e l'Inghilterra, in una guerra fratricida: dico *fratricida*, poichè non esiste guerra che non sia tale, secondo il concetto che noi abbiamo della fraternità umana.

" Chiudendo, lasciatemi che come Israelita e quale un maestro della Casa d'Israello io esprima la gioia che provo, pensando che questo Parlamento di uomini, questa Federazione dei *credi* è, in non piccola parte, la realizzazione del sogno di un profeta del mio popolo: *Poichè la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli!* E tale una casa di preghiera per tutti i popoli fu questo Congresso di religioni liberali. Che l'opera sua sia benedetta e feconda per tutti gli uomini, per tutte le fedi! „

Cher Monsieur,

Je vous adresse un n. du *Kwaja Kanal-ud-Din*, qui captivera certainement votre attention. Un article dans le *Cœnobium* à propos de cette revue musulmane, pour aider à rapprocher les chretiens aux musulmans serait une bonne œuvre. Il faudrait montrer ce qui rapproche et non ce qui sépare. Swedenborg — le prophète du Nord, comme l'appelle le pasteur Bise — dans sa vue des plans superhumaines, voyait les mahométans tout près des chrétiens et passant du coté des chrétiens lorsque le Christianisme, je suppose, leur était enseigné, depouillé des dogmes et des superstitions qui en voilent la beauté.

I. P.

Vedo che di buon grado accogliete ogni voce in favore della pace, e mi permetto di trasmettervi un brano della predica di Pasqua dell'anno scorso del rabbino maggiore di Parma, Donato Camerini, che non ha aspettato i disinganni della Libia e gli orrori delle nuove crociate balcaniche ad elevare coraggiosamente la sua voce contro certi entusiasmi dovuti a ignoranza o a perversione, e a stimatizzare le violenze, che, per essere collettive non sono per questo meno criminose.

M. R.

« . . . . . Che vi dirò poi dell'impresa militare che da parecchi mesi tiene sospesi gli animi e che ha costato preziose vite di tanti uomini? Per inspirarmi ai principii e agli ideali della religione nostra — e a che altro dovrei io inspirarmi? — un solo voto credo di poter esprimere, e cioè che cessi presto la guerra, che cessino le guerre per sempre.

Io non posso dimenticare che Dio dichiarò Davide indegno di costruirgli un tempio, perchè aveva sparso troppo sangue di nemici in guerra; che i profeti preconizzano la pace universale e aspirano con tutta la forza del loro animo a una età in cui dei bellici istromenti si faranno vanghe e marre, nè più s'insegnerà l'arte del combattere (1); che i Dottori talmudici dichiarano non contrassegno d'onore essere le armi, ma un'onta (2).

Preghiamo dunque Iddio che faccia presto spuntare la pace, e che affretti l'avvento di quel tempo in cui gli uomini vivranno in fratellevole consorzio, nè più saranno spinti l'un contro l'altro da appetiti di conquista, nè da reciproco odio, nè da altra cagione, ma — per valermi della idilliaca espressione della Bibbia — vivrà ciascuno tranquillo sotto il suo fico e sotto la sua vite, e la gagliarda gioventù esplicherà le sue energie. non nelle marziali imprese, ma nelle arti, nelle scienze e nei commerci, Preghiamo Iddio che, in queste opere pacifiche, acquisti gloria e sia prima tra le nazioni l'Italia ».

---

(1) Isaia II, 4 — (2) Misvà — Trat. Sciabbàd, Cap. VI.

NOTE A FASCIO

⁂ Congresso della gioventù laica. — L'undicesimo Congresso nazionale della gioventù laica francese avrà luogo a Parigi. Ecco il tema proposto alla discussione: *Religione e laicità dal punto di vista:* a) *Filosofico*: Morale religiosa e morale laica; b) *Politico*: lotta per la scuola laica e contro le pretese temporali del Vaticano; c) *Sociale*: il clericalismo e la situazione esterna (la sua alleanza col militarismo); il clericalismo e la situazione interna (l'alleanza col capitalismo).

Per avere programmi e informazioni indirizzarsi a P. H. Loyson, segretario generale della Commissione, 58, rue Coulaincourt, Paris.

⁂ Socialismo cristiano. — Un Congresso internazionale del Cristianesimo sociale avrà luogo a Basilea nel 1914. Gli organizzatori fanno appello a tutti i gruppi di cristiani-sociali e di socialisti-cristiani per il loro concorso. Due questioni sono inscritte nel programma: « Perchè una trasformazione sociale s'impone ai cristiani come un dovere di coscienza? » e « la nostra attitudine di fronte al socialismo organizzato ».

Le adesioni debbono indirizzarsi a Paul Passy, Retz par Chamboursy (Seine-et-Oise).

⁂ I cattolici d'Austria Ungheria. — I cattolici tedeschi hanno tenuto il loro Congresso a Linz nei giorni 15, 16 e 17 del corrente agosto. Il vice borgomastro di Vienna, Dr. Porzer, è stato eletto presidente per acclamazione generale. Sono stati inviati telegrammi di omaggio all'imperatore Francesco Giuseppe, all'arciduca Ferdinando ed al Papa. Durante l'anno corrente gli altri cattolici dell'Impero non si riuniranno a congresso generale. Mentre i cattolici tedeschi tengono il loro Congresso a Linz, i sud-slavi si riuniranno a Lubiana e gl'italiani ad Aquileja.

⁂ Il quarto congresso dei cattolici inglesi ebbe luogo a Plymouth il 5, 6 e 7 luglio sotto la presidenza del cardinale Bourne. Si è discusso delle missioni straniere, dei rapporti fra i cattolici e i non-conformisti, delle opere di assistenza in favore dei prigionieri, delle società della gioventù cattolica, delle opere militari, ecc. L'azione pubblica dei cattolici inglesi, tanto nel campo politico quanto in quello sociale, è stata pure oggetto di discussioni in parecchie riunioni. Per ciò che riguarda le « Trades Unions » il Congresso si è mostrato d'accordo col Presidente nel ritenere che i cattolici debbano unirsi ai non cattolici in tutto il movimento nazionale, perchè ovunque si faccia sentire la loro influenza. Nella seduta dedicata alla questione dei salari minimi, parecchi operai addetti alle industrie dove regna sovrano quello che tristamente si chiama il « Sweating-sistem », hanno esposto

la loro miserabile condizione, e il padre domenicano Mc. Nabb ha pronunziato un brillante discorso sulla « Chiesa cattolica amica del lavoratore ». Facendo allusione all'Enciclica di Leone XIII sugli operai, il padre domenicano ha dichiarato che, dopo quel documento, la Chiesa si è decisamente affermata amica dell'operaio. « Tanto è vero — ha proseguito — che allorchè io ripetei le parole del Papa (ma non come tali) fui tacciato di socialista ». Il Cardinale Bourne, ringraziando i diversi oratori, invitò l'assemblea a guardarsi da ogni esagerazione per ciò che riguarda le questioni sociali. Bisogna domandare per sè e per gli altri non la povertà o la ricchezza, ma soltanto quel che è necessario al benessere della vita. Tale è l'ideale cristiano e cattolico. Un giornale inglese narra che durante il servizio protestante di Plymouth si pregò per la buona riuscita del Congresso cattolico.

⁂ Danze sacre. — Il dott. Donald T. Masson racconta nella *Quest* alcune curiose esperienze riportate da un suo viaggio a scopo missionario nelle Colonie inglesi. Nell'isola Principe Edoardo si trovò a contatto di una setta di emigrati scozzesi, che nella solitudine della nuova terra avevano conservato la lingua della patria e le cui manifestazioni religiose avevano preso un colore curioso. Le loro funzioni religiose includevano la danza, e chi scrive e vi presenziò assicura che l'effetto non aveva nulla di men che pio e devoto. Durante il sermone ch'egli indirizzava loro, s'accorse d'un moto quasi insensibile che andava comunicandosi lentamente a tutta la congregazione, sinchè divenne una danza sacra. Quasi trasportati incoscientemente dall'emozione interiore, uomini e donne si muovevano ritmicamente, come se uno non sapesse dell'altro, incontrandosi ma non urtandosi mai: assorti, inconsci del mondo, eseguivano la loro danza solenne dinanzi al Signore.

⁂ Ateismo. — Nella sua *Revue*, M. J. Finot dice che l'Ateismo nel vero senso del termine va scomparendo. Oggi nessuno può esistere senza una fede, una religiosità di qualche genere. La fede ha invaso il dominio della scienza, l'idea dell'infinito anima le nostre visioni e le nostre speranze, ed è appunto la penetrazione di questo concetto che contribuì a mutare la nostra attitudine dinanzi ai problemi spirituali. Al tempo stesso va scomparendo altresì il fanatismo religioso, e questi due fatti insieme preludono alla sinfonia trionfale in cui tutta l'umanità potrà unirsi un giorno.

Persino l'agnosticismo ammette quell'inconoscibile che preme gravemente sui nostri destini; l'ateismo diviene ognor più da positivo negativo, ma così l'ateo come il credente s'uniscono nell'aspirazione verso la felicità e la giustizia.

⁂ La *grande Revue* di luglio fa una relazione del Congresso Internazionale Femminile che ebbe luogo in giugno a Parigi. Lo scopo ne era quello di riunire in una specie di federazione dell'opera femminile, di raggruppare in una vasta associazione tutte le varie società che si occupano del miglioramento delle condizioni delle donne e dei bambini, facilitare così il loro funzionamento e porle in contatto le une

delle altre. Questo congresso si distinse dal precedente pel fatto che quello tenutosi a Budapest era esclusivamente inteso a discutere la questione del suffragio.

Nella lotta contro l'alcoolismo, la tubercolosi e la guerra le donne tutte sono all'unisono e molte di esse rappresentano un esercito volontario ed attivo.

Il Congresso fu unanime circa la questione del voto.

⁂ Lord Loreburn in un suo libro recente « Capture at sea » fa osservare come due conferenze abbiano avuto luogo all'Aja e una terza avverrà probabilmente tra poco, senza che la questione della CATTURA DELLE NAVI MERCANTILI in tempo di guerra si sia discussa nelle prime due nè se ne accenni per la prossima. Egli dice che sarebbe ora il momento di scuotere la pubblica opinione, e le grandi Potenze dovrebbero intendersi sulle misure da prendersi prima che i loro rappresentanti si incontrino alla Conferenza. Se si mira ad un effettivo progresso è inutile aspettare sino a che quei rappresentanti si riuniranno; ma è necessario che i governi s'informino a vicenda e stabiliscano prima fin dove crederanno autorizzare i loro delegati.

⁂ I CATTOLICI TEDESCHI si sono riuniti a Metz nei giorni 17, 18 e 19 agosto per il solito Congresso annuale. È questo il sessantesimo della serie e l'affluenza dei congressisti sembra essere stata enorme. Narrano i giornali che treni speciali han trasportato numerosi partecipanti dalle provincie renane, dal Granducato di Baden, dall'Alsazia-Lorena, dal Palatinato, dal Granducato di Lussemburgo e dal Belgio. Numerosi sono stati anche i partecipanti francesi e la lingua francese è stata, con la tedesca, la lingua ufficiale del Congresso, così che il Congresso ha assunto quest'anno un certo sapore di clericalismo internazionale. I cattolici tedeschi domandano che al Pontefice sia lasciata piena ed intera libertà nell'esercizio dell'ufficio di pastore della cristianità; che la scuola sia confessionale, e cioè che l'insegnamento venga impartito da maestri appartenenti tutti alla confessione dei fanciulli; che sia abrogata completamente la legge contro i gesuiti. In una grande riunione delle missioni, il padre francescano Ortsiver ha parlato delle missioni in Cina per le quali è ora aperto un fecondo campo di azione.

⁂ I PROGRESSI DEL CRISTIANESIMO NEL GIAPPONE. — Da un telegramma pubblicato nella *Correspondence Mensuelle* del Comitato universale delle Unioni Cristiane — si rileva che il pastore Mott — dopo aver tenuto al Giappone una prima conferenza per i missionari e una seconda per i *leaders* cristiani di quel paese — ha riunito la maggior parte dei partecipanti alle due conferenze in una terza grande assemblea... L'organizzazione è stata perfetta e le tre conferenze hanno riunito le più importanti personalità del paese. Secondo il resocontista, il Giappone è verosimilmente il solo fra i paesi pagani in cui la Chiesa cristiana possegga un corpo sceltissimo di dirigenti indigeni.

La Conferenza ha deliberato, dopo averne seriamente esaminate le conseguenze, che il numero dei missionari che lavorano nel Giappone venga raddoppiato, (ciò che

costituirebbe circa 400 forze nuove) e la fondazione di una Università cristiana nonchè d'una scuola superiore cristiana per le donne. È stato pure discusso il piano di una larga campagna di evangelizzazione della durata di tre anni e decisa la creazione di un *Comitee of continuation* — formato dai delegati delle Associazioni delle Chiese cristiane e delle Missioni nel Giappone, in modo che tutte le forze cristiane di quel paese vengano rappresentate da detto Comitato.

Il pastore Mott ha anche presieduto un Congresso di studenti in cui si ebbero 400 partecipanti fra studenti e professori. « Quali progressi sono stati realizzati — continua il resoconto — dalla prima visita del sig. Mott, or sono 16 anni, quando non trovò che otto piccoli gruppi di studenti! Oggi vi sono più di 70 associazioni comprendenti più di 3000 membri... Il Giappone è pronto per la messe. Fra i 3000 studenti chinesi di Tokyo, che il sig. Mott ha riunito in una conferenza particolare, più di 350 hanno espresso il desiderio di farsi cristiani. Anche le conferenze a Séoul (Corea) sono state seguite ogni sera da circa 3000 studenti, di cui parecchie centinaia si sono decisi per il Cristo ».

⁂ Il sig. Brival-Gaillard ha pubblicato nella *Revue* del I luglio uno studio sullo stato attuale dei CULTI IN FRANCIA, basato sui risultati d'informazioni dirette o sulle comunicazioni dei capi di parrocchie e associazioni cultuali, sia cattoliche, sia protestanti, sia giudaiche. Da esso studio risulterebbe che il 14 % della popolazione francese pratica il culto cattolico; che gli elettori cattolici rappresentano il 10 % della popolazione praticante (ai quali bisogna aggiungere 40 mila preti, 33 mila curati e 7 mila vicari); che i contributi annui dei fedeli passano i 20 milioni (il solo contributo dei Parigini è di circa 3 milioni); che l'attività clericale è manifesta nella maggioranza delle diocesi dove si creano organismi di combattimento, tali le Unions di Poitiers, Versailles, Le Puy, Reims, Bourges, Chartres, ecc., e nell'azione incessante di 40 mila predicatori di cui lo zelo è una condizione di vita; che l'assenza di antagonismi fa prevedere una prossima recrudescenza nel culto cattolico...

Per ciò che riguarda i vari culti protestanti si contano in Francia e in Algeria circa 1200 organismi assistiti da 1108 pastori; ma le differenti chiese mancano di coesione e sono irregolarmente ripartite nel paese. I praticanti sono circa 80 mila con una proporzione del 20 %; tuttavia l'osservanza dell'officio domenicale non essendo di precetto universale, nè riunendo le cifre degli aderenti alle Associazioni cultuali la totalità dei membri delle parrocchie, non è facile ottenere una cifra sufficientemente precisa a questo riguardo.

Gl'Israeliti di Parigi sono valutati a 80 mila. L'Associazione Concistorale conta 4 mila membri. Le cinque associazioni cultuali contano individualmente 100 membri in media. Se si aggiungono i membri dell'Association Liberale — Juive si raggiunge la cifra di 8 mila praticanti, ciò che corrisponde al 10 %.

In provincia si contano 61 sinagoghe; le più attive sono quelle di Lione, Marsiglia, Bordeaux (2200 anime), Besançon (2250), Nîmes, Nancy (1500), Bayonne (1400). Su una

popolazione totale di circa 100 mila anime vi sono circa 10 mila fedeli.

⁂ La separazione ha modificato le posizioni rispettive dei tre culti? Secondo il sig. Brival-Gaillard esse sono sempre le stesse: la Chiesa cattolica rifà lentamente il suo *budget* e, umiliata per un momento, riprende coraggio. Il Protestantismo, che sembrerebbe indebolilo nelle manifestazioni esterne (a causa delle esigenze del suo budget) non lo è nella fede propriamente detta; e quanto al Giudaismo, esso resta indistruttibile, malgrado il numero dei transfughi.

Del resto gli orgogli religiosi continuano ad essere lusingati all'esterno: il Cattolicismo con le conversioni inglesi (8000 all'anno, si dice); con l'estendersi del suo culto agli Stati Uniti; col ritorno dei Gesuiti, imposto dal Centro alla Germania, per un periodo di dieci anni e più; il Protestantesimo col trionfo delle civiltà anglo-germaniche. Ed entrambe sono sostenuti da quei monarchi che si proclamano ad ogni occasione rappresentanti di Dio in terra minacciando le nazioni infedeli...

Apprendiamo nella stessa *Revue* del I agosto che lo studio del sig. Brival-Gaillard ha sollevato proteste tanto nel campo cattolico quanto in quello protestante. Mentre i protestanti gli rimproverano di essere stato troppo favorevole alla Chiesa cattolica, i giornali cattolici si lamentano del contrario.

⁂ Il monumento del Padre Giacinto inaugurato il 20 luglio a Parigi nel cimitero del Père Lachaise porta questa significativa iscrizione: « Mon âme habits des régions si sereines, que je peux me sentir à la fois catholique et protestant, juif et même musulman. Ces diverses formes de la croyance religieuse sont diversement belles, aucune n'est absolument vraie: sous leurs noms différents, je retrouve, uniquement, la foi en un Dieu personnel et vivant ».

⁂ Il segreto professionale. — L'Accademia di medicina di Francia ha ammesso l'obbligo della dichiarazione della tubercolosi, ciò che importa logicamente l'obbligo dell'assistenza ai tubercolosi e alle loro famiglie. È questo il primo attacco contro il dannoso e contestabile principio del segreto professionale assoluto imposto ai medici e il primo passo verso la creazione di un ministero d'igiene pubblica.

⁂ Le forze protestanti della Germania. — Apprendiamo dai *Documents du Progrès* che esiste in Germania uua vasta « Lega Evangelica », nata dal *Kulturkampf* e dalla paura del centro cattolico, la quale unisce 400.000 aderenti appartenenti a tutte le classi sociali e alle varie denominazioni religiose. Lo scopo della lega è ad un tempo caritatevole, intellettuale e sociale. La politica diretta non è inscritta nel suo programma, ma la sua influenza si fa sentire nella resistenza occasionale del governo alle prese con le pretensioni del centro cattolico. L'unione delle forze protestanti è — a detta del collaboratore dei D. d. P. — una sorgente di rinnovamento e di progresso intellettuale e morale per la Germania da lungo tempo divisa e paralizzata nel campo religioso. Oggi con le sue « Unioni Cristiane », con la sua « Federazione universale degli studenti cristiani »

e il suo « Comitato permanente delle missioni evangeliche » ciò — che significa — con l'organizzazione delle sue forze di conquista, la cristianità riformata costituisce in Germania un esercito unito e invincibile.

⁂ La Missione laica francese, fondata nel 1902 dagli antichi allievi di Saint-Cloud, ha tenuto il suo secondo congresso a Parigi. Il Congresso ha espresso il voto che la Missione laica sia incaricata di organizzare scuole per Europei in tutti i principali porti del Marocco, e scuole franco-arabe nelle stesse città e ovunque è prudentemente possibile; che una grande scuola francese sia al più presto fondata a Teheran; che si studino i mezzi più pronti per creare una università franco-chinese a Shangai, essendo di capitale importanza per l'estensione dell'influenza francese in China. La « Missione Laica » non si limita a emettere voti: ha già creato licei a Salonicco, a Beyrouth, al Cairo, ad Alessandria.

⁂ L'archeologo L. Bôat ha scoperto presso le rovine di Abido un curioso Cimitero di Animali, specialmente di ibis e di altri uccelli sacri. Scavando sotto una strada antichissima, il Boat trovò molte giarre di terracotta contenenti numerosi ibis mummificati, falconi, serpenti, topi campagnoli e gatti. Le loro mummie erano avvolte in lunghe strisce di tela di lino, adorne di vari disegni in nero ed azzurro. Non lontano dal cimitero degli uccelli fu scoperto anche un cimitero di animali domestici contenente numerosi cani di razze diverse. La caritatevole dama francese che, or fa qualche anno, lasciò parecchie migliaia di lire per costruire a Parigi un cimitero per i cani, ebbe dunque lontanissimi precursori nell'Egitto.

Per conoscersi meglio. — Il 10, 11, 12 e 13 del prossimo settembre si riunirà a Gand il primo Congresso di questo nome. Scopo: il riavvicinamento intellettuale franco-tedesco. Un comitato tedesco ed un comitato francese, composti di uomini noti nel campo delle lettere, delle arti e delle scienze si è incaricato dell'organizzazione. Il Comitato francese presenterà un lavoro su *La Germania nel pensiero francese dopo il 1900*; il Comitato tedesco: *la Francia nel pensiero tedesco dopo il 1900*. Saranno celebrati il centenario del libro di M.me de Stael de *l'Allemagne*, e i centenari di Wagner, Hebbel e Diderot.

⁂ Cattolicismo e Islamismo. — Riportiamo alcune curiose similarità, riguardo a certe pratiche, (talune delle quali affini a superstizioni) tra la religione Islamitica e la Cattolica. Come i Cattolici usano il rosario di 99 grani, i Maomettani usano gli scapolari o amuleti. Alcune delle loro mete di pellegrinaggi sono poste sotto la protezione di qualche Santo dell'Islam. Posseggono acque miracolose; come i primi hanno Lourdes e la Salette, essi hanno l'acqua *zemzem* attinta dai pellegrini della Mecca alla fonte d'Agar, efficace contro tutti i mali.

Il culto dei Santi s'incontra nei Musulmani dell'Africa Settentrionale ed in specie al Marocco. Nel cattolicismo è il Papa che crea i Santi, tra i Musulmani è la voce popolare che ne proclama la santità e ne narra i miracoli, le virtù ascetiche, e le opere buone. Alcuni di

quei Santi, come S. Antonio di Padova, sono invocati per ritrovare gli oggetti perduti.

I Turchi considerano utilissime le preghiere pei morti: ogni credente deve passare attraverso il Purgatorio, ma non può rimanervi più di 7000 anni.

⁂ Riassumiamo dal *Chrétien* una « Lettre d'Allemagne » che parla dell'esodo di ex-fedeli dalle Chiese di Germania. È facile ottenere sulle sue proporzioni notizie esatte data la legge tedesca che impone a tutti gli abitanti di dichiarare nei fogli di censimento la loro confessione religiosa. In base a questa ciascuno deve pagare la rispettiva tassa ecclesiastica, che va poi versata nella cassa comune dei culti. Sicchè le varie diserzioni vanno a diminuire le rendite di tutte le diverse chiese.

Una prova curiosa del poco conto in cui il Protestantesimo tedesco sembra tenere le sanzioni ultra-terrene lo si ha negli argomenti usati dai vari pastori, onde trattenere le loro pecorelle: essi fanno rifletter loro alle conseguenze che può avere nella loro vita questo deliberato ripudio della religione, come ciò li escluda dai conforti ch'essa può offrire, debbano rinunciare ad ogni cerimonia, matrimonio, battesimo, ecc. Per contro vanno diradando le diserzioni del clero, e ciò devesi in buona parte attribuire alle gravi difficoltà finanziarie cui vanno incontro, specie i preti cattolici. Caso tipico quello dell'ex sacerdote cattolico M. André Bourrier, che, dopo esser stato spinto dai protestanti a rinunciare al suo posto, e a far propaganda tra i suoi colleghi, così lui come questi furono miseramente abbandonati alla loro tristissima sorte. L'A. della « Lettera » prevede un'uscita dall'attuale *impasse* in cui si trovano le varie chiese, nel rafforzarsi del Monismo e della scienza i quali non formano che due aspetti del medesimo ideale.

⁂ L'Abbé Lemire. — Un decreto della S. Sede, pubblicato dalle *Acta Apostolicæ Sedis* viene a dichiarare che gli ecclesiastici francesi non potranno accettare alcun mandato elettorale senza il permesso del vescovo del luogo. Tale disposizione riguarda tutti gli ecclesiastici, compresi quelli che occupassero attualmente delle cariche pubbliche, usufruendo dell'autorizzazione anteriore.

Il decreto mira specialmente all'Abbè Lemire. Questi erasi rivolto a Roma: ecco in qual modo Roma gli risponde sin d'ora prima di giudicare del suo caso. Metodo molto accorto e prettamente ecclesiastico.

⁂ L'Associazione Italiana dei Liberi Credenti. — Vediamo riportato dall'*Inquirer* un brano tolto dalla *Riforma Italiana* e che delinea il programma dell'Associazione: esso dice: « Non si tratta di diventare da Metodisti o Battisti dei Cristiani Liberali, ma di riunire e fertilizzare i minuti frammenti dell'antica fede sperduti tra i detriti d'un materialismo decadente; il nostro programma è di spargere ovunque le nostre idee, organizzare dei gruppi nelle grandi città e visitarli tre o quattro volte all'anno, onde entrare in relazione personale con ogni membro e preparare la via ad una più efficace cooperazione ».

⁂ Nei paesi latini che peranco non hanno i *settlements* inglesi si

vanno manifestando qua e là i segni di un cenobismo di ispirazione laica e aconfessionale — del quale i risultati della nostra inchiesta 1996-1907 sono stati un'espressione molto significativa.

Fra i cenacoli sorti per iniziativa di qualche cenobita laico, noi abbiamo già fatto menzione dell'Abbazia di Pontigny, acquistata dal prof. Paul Desjardin che dopo di aver bene avviato a Parigi gli *Entretiens Libres*, iniziò a Pontigny gli *Entretiens d'Eté* che consistono in tante decadi o periodi successivi di dieci giorni, dalla fine di Luglio a tutto Settembre, durante i quali le persone ospitate a modiche condizioni nell'Abbazia, vi possono trovare un riposo fecondo per lo spirito e per l'intelligenza. Durante questi *Entretiens* si svolgono interessantissimi argomenti. Per darne un'idea, segnaleremo alcuni degli argomenti trattati negli scorsi anni: *Il sentimento della giustizia*; *L'arte e la vita di altri tempi*; *La vita religiosa*; *Poesia contemporanea*; *Vita degli operai d'oggidì*; *I diritti della nazionalità* (dalla cui discussione sorse la LEGA INTERNAZIONALE PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI POPOLI.

Per quest'anno si stabilirono i seguenti argomenti: *Diritti de popoli*; *Difesa nazionale e imperialismo*; *Educazione: La scuola inferiore e la scuola d'alta cultura*; *Il mestiere delle lettere*; *La grande speranza* (messianismo, regno di Dio, aspirazioni sociali moderne e riformatori rivoluzionari).

⁂ Il 13 di questo mese si è spento nella sua villa sul lago di Zurigo, Augusto Bebel, e con lui è scomparsa una delle più grandi figure del socialismo tedesco del quale per ben cinquant'anni fu forse la più nobile espressione.

Nato da una famiglia modestissima di Colonia, conobbe assai presto le asprezze della lotta cotidiana, e non tardò a sentirsi fermentare in cuore tutti gli sdegni proletari. Portato dal caso del 1860 a Lipsia, dove ferveva già un pensiero battagliero nelle avanguardie proletarie, vi fondava un nuovo sodalizio operaio, del quale divenne ben presto l'anima ardente.

Da allora egli non lasciò più il suo posto di combattimento, si segnalò come il più operoso fra i socialisti della nuova Germania, sempre pronto a combattere con la parola e con la penna e a pagare di persona come spesso gli avvenne. Fu oratore formidabile e profondo, e i suoi scritti sono tra i migliori nella letteratura di propaganda socialista.

Era con Liebkenecht uno dei due patriarchi del partito socialista in Parlamento. Morto l'illustre compagno, il partito nel Parlamento e in tutto l'Impero guardava a lui come al suo primo rappresentante e duce. La sua perdita è stata considerata come un lutto per tutto il mondo proletario; e alla sua memoria e al suo valore hanno reso omaggio anche i più accaniti avversari. Alle sue esequie assistevano 200.000 persone e davanti al suo feretro sfilò una vera selva di bandiere.

GIUSEPPE RENSI, *redatt. capo.* — CARLO BRESCIANI, *gerente respons*

Stabilimento Tipografico di G. PARZINI — Novara.

Edizioni della COLONIA DELLA SALUTE "CARLO ARNALDI,, in USCIO (Genova) - Tel. 14-904

"La Colonia della Salute,,

RIVISTA QUINDICINALE IGIENE·MEDICINA·SCIENZA·FILOSOFIA

Redattore: FEDERIGO GIOLLI

COLLABORATORI: Carlo Arnaldi - Dott. Augusto Agabiti - Emilio Bodrero - Dott. Valerio Bozzo - Co. Dott. Roberto Caetani d'Aragona - Emile Corra, directeur du *Positivisme* - Dott. Nicola Checchia - Dott. Achille Chiays - Prof. Dott. Fiorenzo Chionio dell'Istituto Medico Italo-Brasiliano di San Paulo - Lino Ferriani - Dott. Piero Gazoppi - Raffaello Giolli - Dott. Vittorio Martini - Carlo Massara - Dott. Giuseppe Mossi - Dottor Ettore Piccoli - Prof. Dott. Emanuele Sella dell'Università di Sassari - Giulio Vitali, ecc.

Concepita con criterii affatto nuovi ed allo scopo di divulgare le norme per un rinnovamento fisico e morale, tanto necessarie per la salute e la felicità della nostra razza, questa Rivista mira a diffondere le idee scientifico-filosofiche dall'Igienista CARLO ARNALDI *concretate nel noto suo* Cenobio laico*: discute i problemi della vita secondo i più moderni intendimenti della dottrina positiva, usando nei giudizii l'indipendenza più assoluta da quanto insegna la Scuola ufficiale e seguendo la Verità ad ogni costo, anche quando essa contraddica alla coltura ed alla educazione di questa società, il cui corredo intellettuale è basato sul falso.*

Ogni fascicolo contiene le seguenti rubriche: I nostri articoli - Per le vie dell'arnaldismo - La parola dei nostri malati - Pagine da meditare - La vita in Colonia - Medicina e Igiene - Libri e Riviste - In casa e fuori - In cucina - Gli Sports - Piante e Fiori - Bollettino Metereologico - Corrispondenza - Osservazioni cliniche.

Si pubblica il 5 ed il 20 d'ogni mese, in fascicoli illustrati di oltre 24 pagine, su 2 colonne, in-8.

Abbonamento annuo: ITALIA L. **4** - ESTERO L. **6**.
Numeri di saggio gratuiti a richiesta.

Pubblicazioni in dono agli associati:

Volume di oltre 100 pagine, in formato oblungo, legato con cordone di seta, stampato in rosso e nero, su carta speciale, con iniziali e fregi uso antico.

L'ALBUM DELLA COLONIA
:: :: (anni 1910, 1911, 1912) :: ::

Seconda edizione, fuori commercio.

LA NUOVA CURA "CARLO ARNALDI,, regolatrice del ricambio
Dott. VALERIO BOZZO :: Volume in-8 di 268 pagine. Quarta edizione.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL METODO ARNALDI
Volume in-16 di 84 pagine. Quarta edizione.

:: PER MANTENERSI SANI E PROLUNGARE LA VITA

NORME PROFILATTICHE dell'Igienista **Carlo Arnaldi.**
Opuscolo in-8 di 16 pagine.
Seconda edizione con aggiunte.

Dott. ACHILLE CHIAYS: *OSSERVAZIONI CLINICHE*
Si pubblicano in opuscoli separati
ad illustrazione di particolari casi clinici curati col METODO ARNALDI.

Edizioni della COLONIA DELLA SALUTE "CARLO ARNALDI,, in USCIO (Genova) - Tel. 14-904

Pubblicazioni in vendita:

MEDICINA NUOVA - IGIENE NUOVA

LEZIONI DI CARLO ARNALDI

L'opera consta di volumi in-16 di circa 160 pagine.
Prezzo per volume L. 2.

SOMMARIO DEL I VOLUME: **Prefazione**, FEDERIGO GIOLLI - **Le ragioni storiche e scientifiche del Metodo Arnaldi**, REMY ARTENSI - **Lezioni:** *Fiducia e suggestione; Delle origini della malattia e del modo di combatterla secondo il mio Sistema; Il meccanismo della mia cura; Le malattie acute; La cura Arnaldi è un purgante?*

LA MONOPATOGENESI

Dott. ACHILLE CHIAYS :: FEDERIGO GIOLLI

Volume in-16, edizione elzeviriana su carta vergata.
Prezzo L. 1.

SOMMARIO: Il contrasto con la medicina ufficiale - La funzione scientifica della filosofia arnaldesca - Il concetto di malattia presso le antiche scuole classiche pagane - Grandezza e decadenza dell'antica medicina - La medicina nel medioevo - Le streghe - L'uomo primitivo - L'individualità morbosa - Le predisposizioni - La patogenesi unica - Le illusioni terapeutiche della scuola ufficiale - La chirurgia e la batteriologia nel concetto arnaldesco - L'igiene monopatogenetica.

Il Metodo Arnaldi alla luce dei documenti

Dott. VALERIO BOZZO

Volume in-8 di 340 pagine. Prezzo L. 1,60.

Contiene documenti di medici e di malati illustranti i risultati che la «Cura Arnaldi» ha ottenuto nelle varie malattie.

= LE MALATTIE ACUTE CURATE COL METODO ARNALDI =

Dott. VALERIO BOZZO

Volume in-8 di 108 pagine. Prezzo cent. 50.

SOMMARIO: Prefazione - Trattamento delle malattie acute - Relazioni cliniche sulla cura applicata nelle forme acute.

Inviare commissioni per cart.-vaglia all'Amm. della COLONIA DELLA SALUTE "CARLO ARNALDI,, in USCIO (Genova).

ANNO VII **CŒNOBIUM** 1913

RIVISTA INTERNAZIONALE DI LIBERI STUDI

Si pubblica tutti i mesi in fascicoli di circa 100 pagine in-8 grande

▿▿ Gli scritti in lingua francese si pubblicano in originale ▿▿

PREZZI D'ABBONAMENTO:

Italia e Svizzera Un anno L. **12** - Un fascicolo L. **1,00**
Per gli altri paesi „ Fr. **15** - „ Fr. **1,50**

DIREZIONE: **LUGANO** Villa Cœnobium

AMMINISTRAZIONE: **MILANO** Casella postale **912**

Gli abbonati annuali del CŒNOBIUM hanno diritto di acquistare a prezzo ridotto i seguenti volumi:

Almanacco del « Cœnobium » pel 1909. — Un volume in-16, compilato col concorso di 365 collaboratori, rilegato alla foggia antica in pergamena ed illustr. da 5 disegni giapponesi in nero e a colori, L. 3,50 per L. **2,50**

Almanacco del « Cœnobium » pel 1910. — Un collaboratore per ciascun giorno dell'anno. Un vol. in-16, di 288 pag., rilegato alla foggia antica in pergamena ed illustr. da 12 disegni giapponesi a colori, L. 3,50 per L. **2,50**

Almanacco del « Cœnobium » pel 1911. — Un collaboratore per ciascun giorno dell'anno. Un vol. in-16, di 300 pag., rilegato alla foggia antica in pergamena ed illustr. da 12 disegni giapponesi a colori, L. 3,50 per L. **2,50**

Almanacco del « Cœnobium » pel 1912. — (Confessioni e Professioni di fede) Un bel volume di 360 fitte pagine, rilegato alla foggia antica L. 5 per .. .. L. **3,—**

Almanacco del « Cœnobium » pel 1913. — (Confessioni e Professioni di fede). Un bel volume di 376 fitte pagine, rilegato alla foggia antica L. 5 per .. .. L. **3,—**

X. X. X.: *Il libro della Morte.* — Viatico per tutte le ore della vita. Libro di pensiero, di conforto e di meditazione. Un bel volume in-16, di 380 pagine, L. 3,50 per .. .. L. **2,50**

P. E. BERG: *Dio concepito come bellezza.* — Un volume in-16, rilegato all'inglese, L. 3 per .. .. L. **2,—**

R. OTTOLENGHI: *Un lontano precursore di Dante.* — Un volume in-8 grande, di 120 pagine, L. 2 per .. .. L. **1,20**

A. FERRIÈRE: *Ciò che essi leggono.* — Centodiciassette risposte all'inchiesta per la formazione di una biblioteca scelta. Un volume di 220 pagine in-8 grande, L. 3,50 per .. .. L. **2,50**

P. LABANCA: *Prolegomeni alla Storia comparativa delle Religioni.* — Un opuscolo di 56 pagine in-8 grande, L. 1 per .. .. .. L. **0,60**

F. VON HUGEL: *Religione ed Illusione.* — Un opuscolo di 64 pagine in-8 grande, L. 1 per .. .. L. **0,60**

T. ZUCCHELLI: *Sintesi analitica del Problema metafisico*, secondo la filosofia delle scienze. Studio su la filosofia contemporanea. — Un volume di 228 pagine, L. 3 per .. .. L. **2,—**

L. A. VILLARI: *Le Chiese Cristiane* (Considerazioni di un libero credente non modernista). — Un volume in-8 grande, di 128 pagine, L. 2,50 per .. .. L. **1,50**

R. Ottolenghi: *Voci d'Oriente: Prime elaborazioni dell'idea cristiana nel mondo ebreo.* — Un volume in-16 di 292 pag., L. 3,50 per L. **1,20**

R. Ottolenghi: *Voci d'Oriente: Elaborazione travagliata del dogma cristiano.* — Un volume in-16 di 300 pagine, L. 3,50 per .. L. **2,50**

R. Ottolenghi: *Voci d'Oriente: L'epoca del trionfo cristiano. Compromesso coll'Ellenismo della decadenza.* — Un volume in-16 di 290 pagine, L. 3,50 per .. .. L. **2,50**

P. E. Berg: *Dio concepito come bellezza.* — Un volume in-16, rilegato all'inglese, L. 3 per .. .. L. **2,—**

B. Labanca: *Prolegomeni alla Storia delle Religioni.* — Un opuscolo di 56 pagine in-8 grande, L. 1 per.. .. .. L. **0,60**

L. A. Villari: *La Chiesa Cristiana. Considerazioni di un libero credente, non modernista.* — Un volume in-8 di 128 pagine, L. 2,50 per L. **1,50**

T. Zucchelli: *Sintesi analitica del problema metafisico secondo la filosofia delle scienze.* — Un volume di 270 pagine, L. 3 per .. .. L. **2,—**

F. von Hugel: *Religione ed Illusione.* — Un opuscolo di 64 pagine in-8 grande, L. 1 per .. .. L. **0,60**

C. Lea: *Storia del Celibato Ecclesiastico.* — Due grossi volumi in-8 grande di complessive pag. 798, L. 25 per .. .. L. **15,—**

Giorgio Tyrrel: *Lettera confidenziale ad un Professore d'antrapologia.* — Prefaz. di G. A. Borgese. Trad. di Piero Giacosa, con bibliogr., ritratto ed autogr. Volume di 60 pagine, L. 0,50 per .. .. L. **0,40**

Agostino Lanzillo: *Giorgio Sorel.* — Con una lettera autobiografica. Bibliografia, ritratto ed autografo. Volume di 120 pagine, L. 1 per L. **0,70**

Giovanni Amendola: *La Volontà e il Bene* (Etica e Religione). — Un volume di 70 pagine L. 0,70 per .. .. L. **0,50**

Socialismo e Religione. — Discussioni e polemiche intorno al socialismo cristiano. Un volume di 200 pagine, L. 1,50 per .. .. .. L. **1,20**

Giulio Natali: *Leone Tolstoi.* — Con ritratto, bibliografia e lettera autografa dell'autore. Un volume di 250 pagine, L. 2 per .. L. **1,40**

Lettere di un prete modernista. — Un volume di 300 pagine, L. 3,50 per .. .. L. **2,50**

Giorgio Tyrrel: *Medioevalismo. Risposta al Cardinale Mercier.* — Traduzione di Paolo Vinci. Un volume di 250 pagine, L. 2,50 per L. **1,60**

Giorgio Tyrrel: *Da Dio o dagli uomini?* — L. 1 per .. .. L. **0,70**

Prof. Nathan Soederblom: *Le religioni del mondo.* — Trad., introduzione ed appendici del dott. Aschenbrödel. Un volume di 125 pagine, L. 1,25 per .. .. L. **0,90**

Emmanuele Kant: *Il fondamento della metafisica de' costumi.* — Primo trad. italiana di Nicola Palanga. Pref. di Bernardino Varisco. Un volume di pagine XX-140, L. 2 per .. .. L. **1,40**

Giuseppe Rensi: *Sic et Non.* — Metafisica e poesia. Un volume di 250 pagine, L. 3,50 per .. .. L. **2,25**

Pio Malajoni: *Antonio Fogazzaro, Il pensatore, l'artista, l'uomo.* — Con ritratto, autografo e lettere inedite. L. 0,60 per .. .. .. L. **0,50**

L. Salvatorelli: *Il significato di « Nazareno ».* — L. 1,50 per L. **1,30**

Franz Wenck: *Spirito e spiriti nel N. Testam.* — L. 0,75 per .. L. **0,50**

Th. Neal: *Giovanni Vailati.* — L. 0,50 per .. .. L. **0,40**

G. Papini: *La Toscana e la filosofia italiana.* — L. 0,50 per .. L. **0,40**

Raffaello Piccoli: *Antonio Fogazzaro.* — L. 0,50 per .. .. L. **0,40**

Giovanni Preziosi: *La « Dante Alighieri » e l'emigrazione negli Stati Uniti.* — L. 1 per .. .. L. **0,75**

Th. Neal: *Vico e l'immanenza.* — L. 0,75 per .. .. L. **0,50**

Michele Losacco: *Razionalismo e Intuizionismo.* — L. 1 per .. L. **0,75**

RAFFAELLO PICCOLI: *Il Bergson e l'estetica.* — L. 0,50 per .. .. L. **0,40**
Pio X e Massimiliano di Sassonia. Intorno all'unione delle Chiese. — L. 1 per .. .. L. **0,75**
BALDASSARE LABANCA: *La Riforma del Secolo XVI e il celibato chiesastico.* — L. 0,50 per .. .. L. **0,40**
GIUSEPPE RENSI: *Il passaggio da Kant all'idealismo assoluto in etica.* — L. 0,50 per .. .. L. **0,40**
Nova et Vetera. — Collezione completa L. 25 per .. .. .. L. **15,—**
ANGELO CRESPI: *Le vie della fede.* — L. 1,25 per .. .. .. L. **1,—**
ALFREDO LOISY: *Compendio dei « Vangeli Sinottici » e delle « Semplici riflessioni intorno al Sillabo e all'Enciclica Pascendi ».* — L. 1 per L. **0,75**
AVV. TEOFILO SANTACHIARA: *La nuova legislaziene canonica.* — Saggio giuridico-critico. Un volume in-8, L. 2 per .. .. .. L. **1,40**
ROMOLO MURRI: *L'Anticlericalismo. Origine, natura, metodo e scopi pratici.* — Un volume di 100 pag., L. 1,25 per .. .. .. L. **0,90**
BALBINO GIULIANO: *Il torto di Hegel.* — L. 1 per .. .. .. L. **0,70**
Perchè siamo cristiani e socialisti. — L. 0,25 per .. .. .. L. **0,20**

Per le spese di posta, aggiungere cent. 20 per ogni volume e cent. 10 per ogni opuscolo.

BANCA POPOLARE DI LUGANO

LUGANO - LOCARNO - CHIASSO - MENDRISIO (Svizzera)

Capitale sociale fr. 4.000.000

Riceve depositi in franchi svizzeri ed in lire italiane corrispondendo i seguenti interessi:

Conti Correnti liberi . . . . . **3** %
Conti Correnti vincolati fino al . . . **4** %

Cassa di Risparmio	Libretti di Deposito	Obbligazioni	Buoni di Deposito
3 1/4 %	**3 1/2** %	**4** %	**4 1/2** %
con speciale garanzia	per qualsiasi somma	vincolate da 1 a 5 anni	vincolate da 1 a 3 anni

Conti collettivi - Custodia ed amministrazione di titoli - Compera e vendita di titoli d'impiego - Ogni operazione di Banca.

Tutti i depositi di stranieri sono esenti da qualsiasi tassa, anche in caso di successione, e non sono soggetti ad investigazioni fiscali.

Tariffa del Servizio Cassette in apposita **Camera corazzata.**

DIMENSIONI				TASSA		
Formato	Altezza	Larghezza	Profondità	12 mesi	6 mesi	3 mesi
I	cm. 10	cm. 30	cm. 50	fr. 12,—	fr. 7,—	fr. 4,—
II	» 15	» 30	» 50	» 20,—	» 12,—	» 7,—
III	» 30	» 30	» 50	» 30,—	» 18,—	» 10,—
IV	» 30	» 40	» 50	» 40,—	» 25,—	» 15,—
V	» 60	» 40	» 50	» 60,—	» 35,—	» 20,—

La Direzione della Banca si tiene a disposizione per qualsiasi schiarimento od informazione.

UNIVERSITÈ DE GRENOBLE (France)

Cours spéciaux de Français.

Ces cours ont lieu sans interruption pendant toute l'année, année scolaire et vacances. - Ils ont été suivis en 1912 par 1495 étudiants.

Cours de langue et de littérature françaises. — Cycle complet d'Etudes phonétiques. — Exercices de traductions et de compositions françaises (par groupes de 25). — Exercices pratiques de lecture et de parole (par groupes de 6 ou 4). *Reductions sur lex prix de voyage.* — Pensions de famille de 100 à 200 francs par mois. — Excursions chaque semaine dans les montagnes du Dauphiné. -- Sport d'hiver et d'été.

Des renseignements détailles sont envoyés gratuitemente sur demande adressée au **Comité de Patronage des Étudiants Étrangers.**

TAVOLETTE DI FERNET

= elaborate dal Dott. Prof. LAPPONI =

Toniche - Antisettiche - Aromatiche - Regolarizzano tutte le funzioni vitali

L. **1,50** la scatola :: 3 scatole L. **3,75** franco di porto

Rivolgersi al Signor P. CAPROTTI - MILANO, Via Nirone, 10

SI VENDE A PREZZO D'OCCASIONE

graziosa Villetta sul Lago di Lugano, nella plaga in cui si svolge l'azione del *Piccolo Mondo Antico* del Sen. FOGAZZARO.

Per schiarimenti rivolgersi all'Amministrazione di questa Rivista in LUGANO.

DISTINTA PENSIONE DI FAMIGLIA

situata nel più bel quartiere di Milano

CAMERE ELEGANTI IN CASA SIGNORILE

COMODITÀ MODERNE :: :: CUCINA ACCURATA

Propr. BARAGETTI, Via Canova, 23 (primo piano).

:: Per gli annunci a pagamento nel **CŒNOBIUM** rivolgersi all' Amministrazione: LUGANO (Villa Cœnobium) :: :: :: ::

	1 volta	3 volte	6 volte	12 volte
Una pagina .	L. 25	L. 65	L. 115	L. 200
Mezza pagina	„ 14	„ 36	„ 70	„ 120
Un 4° di pag.	„ 8	„ 22	„ 40	„ 75
Un 8° di pag.	„ 5	„ 12	„ 22	„ 42

PIANOLA TRIUMPH

A vero prezzo d'occasione, quasi nuova, con 40 *rollers* dei meglio assortiti (Bellini, Wagner, Thomas, Bach, Berlioz, Liszt, Gounod, Rubinstein, Verdi, Chopin, Mascagni, Beethoven, Mendelssohn, Rossini, Bizet, Mozart, Offenbach, Weber, Saint Sæns, Meyerbeer, Massenet, Puccini). - Rivolgersi al PORTIERE di Via Berchet, 2, **Milano.**

Anno V 1913

"Filosofia della Scienza„

RIVISTA MENSILE DI SCIENZE PSICOLOGICHE

Direttore-proprietario: Dott. INNOCENZO CALDERONE

Entrata oramai rigogliosamente nel 5° anno di vita, essa si occupa di psicologia sperimentale, spiritismo e scienze occulte. E' redatta e collaborata da eminenti psichisti italiani e stranieri, tra i quali sono notissimi il Maxwell, il De Rochas, il Geley.

Si pubblica in *fascicoli bimestrali* di 64 pagine di nitidi caratteri di corpo 8 e di corpo 7. In ogni fascicolo oltre a numerosi articoli originali si contiene una larga ed accurata rassegna di tutte le Riviste congeneri ed affini.

Abbonamento annuo: per l'ITALIA L. **5** - ESTERO L. **6,50** :: *Un fascicolo* L. **0,50.**
Abbonamento cumulativo Cœnobium *e* Filosofia della Scienza *annue* L. **15.**

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: **PALERMO (Sicilia), Via Bosco, n. 47.**

CASA EDITRICE "CULTURA MODERNA,,

Fondata nel 1910 dal Prof. D. BATTAINI e PIA CREMONINI

MENDRISIO (Svizzera) - Per l'ITALIA: PONTE CHIASSO (Como)

Telefono n. 56 (casa propria)

Opere fin qui pubblicate *nella* **grande** *Biblioteca di Scienze Religiose moderne - in formato 8°:*

N. 1-2 - H. C. LEA: **Storia del celibato ecclesiastico nella chiesa latina,** in due grossi vol. in-8 di pag. 800. Versione di Pia Cremonini. Prezzo Fr. 25. Si pratica a tutti lo sconto del 40 %.

N. 3-4-5 - H. C. LEA: **Storia della confessione auricolare e delle indulgenze nella chiesa cristiana.** Versione di Pia Cremonini, in tre vol. di complessive pag. 2000. Prezzo Fr. 54. E' uscito il 1° vol. al prezzo di Fr. 18. Gli altri due vol. usciranno tra breve.

N. 6 - Prof. FR. POMETTI: **Il DECRETUM di Graziano, nei suoi precedenti storici e nelle sue conseguenze storico-ecclesiastiche.** Prezzo Fr. 4.

Opere fin qui pubblicate *nella Biblioteca Economica di Scienze Religiose:*

N. 1 - A. HARNACK: **Il cristianesimo e la società.** Bel vol. in-16 di pag. 234. Prezzo Fr. 2,50.

N. 4 - W. TEMPLE: **La fede e il pensiero moderno.** Fr. 2,50.

N. 2-3, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16 - A. HARNACK: **Storia del Dogma.** Prima versione italiana, in 7 magnifici vol. dalle 450 alle 500 pagine ciascuno. Fr. 42. Sono usciti fino ad ora i primi cinque vol. al prezzo di Fr. 6 ciascuno. Gli ultimi due vol. usciranno entro agosto 1913.

Opere fin qui pubblicate *nella Biblioteca di Propaganda:*

N. 1 - D. BATTAINI: **Il conflitto fra la Chiesa e la Civiltà.** Fr. 0,50.

N. 2-3 - D. LIBERO: **La crisi del celibato ecclesiastico.** Fr. 1.

N. 4-5 - D. LIBERO: **L'Inquisizione nel Medio-Evo.** Fr. 1.

N. 6 - Prof. FR. POMETTI: **Il potere temporale e la monarchia assoluta in alcune correnti del pensiero del sec. XVIII.** Fr. 0,50.

N. 7 - Prof. FR. POMETTI: **Il periodo delle seconde Crociate.** Fr. 0,50.

N. 8-9 - Dr. DICKSON WHITE: **La condanna di Galileo Galilei e le responsabilità della Chiesa.** Fr. 1.

Opere in corso di stampa, *per le quali si ricevono prenotazioni con diritto ad un ribasso notevole:*

H. C. LEA: **Storia dell'Inquisizione Medioevale nei varii paesi della cristianità.** Grosso vol. in-8 di pag. 650 circa. Fr. 18. Pronta in luglio.

H. C. LEA: **Varii campi dell'attività inquisitoriale nel Medio-Evo.** Grosso vol. in-8 di pag. 700 circa. Fr. 18.

H. C. LEA: **Storia dell'Inquisizione di Spagna,** in 4 grossi vol. in-8 di complessive pag. 2500. Fr. 72.

WEIZSACKER: **Le origini del Cristianesimo.** Due grossi vol. in-16. Fr. 18.

U. JANNI: **I valori cristiani e la cultura moderna.** Vol. in-16 di pag. 400. Fr. 6.

D. BATTAINI: **La cultura moderna e la religione dell'avvenire.** Vol. di pag. 500 circa. Fr. 6.

D. BATTAINI: **Il modernismo, suo valore e correnti.** Fr. 1.

I. DOELLINGER: **Il papato, sue origini nel medio-evo e suo sviluppo fino al 1870.** Fr. 12

La Casa pubblica, inoltre, una Rivista di battaglia, **CULTURA MODERNA,** *organo di un gruppo di modernisti. E' assolutamente aconfessionale, propugna gli ideali del libero Cristianesimo.* — Prezzo d'abbonamento: Fr. 5 per l'ITALIA e la SVIZZERA - Fr. 7 per tutti gli altri paesi.

A chi acquista tutte e tre le collezioni, abbonandosi anche alla rivista *Cultura Moderna,* si mandano subito le opere e si accorda il pagamento a rate mensili di Fr. 5 inviando le opere in corso di stampa man mano che escono. Si praticano sconti speciali agli studiosi ed alle biblioteche povere.

Il me paraît que, dans votre programme, vous caracterisiez fort bien notre situation intellectuelle, en appellant l'attention sur l'affaiblissement des certitudes scientifiques qui se presentaient comme très assurées, sur l'obscurcissement de « la partie lumineuse de la conaissance », d'où résulte naturellement la renaissance des spéculations métaphysiques et religieuses, qu'un positivisme superficiel et étroit croyait pouvoir écarter absolument. Je souhaite donc prospérité et succès à votre Revue.

F. Pillon.

Sarò ben lieto di collaborare al « Cœnobium », che mi aiuterà a conoscere e ad incontrare molti sconosciuti fratelli in ispirito: poichè codesta Rivista è un vero cenobio degli spiriti, e coloro che vi collaborano comunicano mutualmente in ispirito....

Miguel de Unamuno.

.... Je vous envoie tous mes vœux pour votre succès: vous partez avec courage et bonnes intentions: il n'y a nulle raison pour que vos efforts ne soient pas couronnés.

Edouard Rod.

Dans le grand combat qui se livre depuis tant de siècles et sous des formes si diverses, entre la lumière et les ténèbres, vous êtes du côté de la Lumière. C'est votre honneur et ce sera tôt ou tard votre triomphe.

Hyacinthe Loyson.

.... J'ai lu avec beaucoup de plaisir la caractéristique de l'état actuel des esprits que donne le programme du « Cœnobium ». Cette inquiétude et cette aspiration renouvellée à un au delà de la science sont des réalités que vous avez fort bien saisis et décrites. Je souhaite que le « Cœnobium » aide quelques chercheurs à se frayer leur voie à travers l'obscurité.

Adrien Naville.

Sans doute, vous n'aurez pas avec vous la grande masse: on vous reprochera de rester trop dans les abstractions, questions de haute philosophie, même de métaphysique. Rassurez-vous; le nombre sera compensé par la qualité.

Albert Guénard.

Questa palestra aperta a tutte le opinioni onestamente professate è indizio di una larghezza di vedute a cui eravamo fin qui poco abituati ed è da ripromettersene un gran bene per il progresso morale e per l'affratellamento degli spiriti. Io non posso che incoraggiare il tentativo e augurargli uno splendido esito.

Donato Camerini.

.... Personnellement, j'ai été très heureux de lire votre intéressante Revue; je ferait tout mon possible pour la faire connaître en Espagne. Une telle tentative devrait être bien accueillie.

Le programme de la Revue me paraît tel, que j'ose vous offrir ma modeste collaboration.

Em. Duprat.

C'est avec la plus vive sympathie que j'ai reçu et parcouru les livraisons du « Cœnobium ».... Quel beau signe du temps que, partout où les hommes vivent la vie de l'esprit, la grande valeur de la philosophie est reconnue de plus en plus!

P. H. Hugenholtz.

Vous edifiez ainsi une église invisible et toute spirituelle qui deviendra peut-être une église visible, où toutes les ames vraiment nobles et tous les esprits vraiment libres s'uniront pour travailler ensemble à éclairer, à ameliorer et à unir les hommes.

Gabriel Monod.

LE
DÉJEUNER
PAR EXCELLENCE

CACAO Suchard